

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

الإصلاح

لا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

السنة السابعة . العدد السادس والثلاثون : رجب / شعبان 1434 هـ الموافق لـ ماي / جوان 2013 م

عقيدة السلف

في ولاية الأمور

د/ سعود الدعجان

القاديانية

خلق الرحمة وأهميته في تربية الطفل

عزالدين رمضان

في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

أ.د/ محمد علي فركوس

موقف الشيخ إبراهيم من الصوفية

حسن أيت علجت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٠٣].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سُورَةُ الْاِحْقَادِ: ٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

مدير المجلة

اقتنا حمة

التقية السلفية..!!

إنَّ أحدَ المذعورين من انتشار الدعوة السلفية في بلدنا، ممن استحكمت فيه عادة التّهجّم عليها وعلى المنتسبين إليها، ولا يكاد يخلوله ظهور في وسائل الإعلام إلا ومادة حديثه التعريض بالسلفيين، واستنفار الجهات الرسمية للوقوف في وجههم؛ لأنهم في زعمه الأسن يهدّدون المرجعية الدّينية للوطن، ويمثّلون خطراً داهماً؛ ووصل به الأمر إلى حدّ التشكيك في انتمائهم لوطنهم.

كلّ ذلك لم يشف غليله؛ فراح هذه المرة يطلق فرية مفادها أن السلفيين يستعملون «التقية السلفية» أي أنهم يتظاهرون بالقول بعدم جواز الخروج على الحاكم ومنع الإضرابات والمظاهرات وغير ذلك من المسائل ريثما تخلف هذه الظروف التي يعيشونها اليوم ظروف أخرى مواتية، لينقلبوا على قولهم، ويتركوا جميع هذه القضايا إلى فتاوى أخرى تأتيهم من مراجعهم من وراء البحار. على حدّ كلامه..

وهذه شقشقة فيها تمويه وتضليل، وقلب للحقائق وتغفيل؛ إذ كيف يُعقل أن يلجأ السلفيون إلى هذه «التقية» وهم يجهرون بدعوتهم في كل وقت ومكان بالبنان والبيان، والقلم واللسان؛ بل حتّى في سنوات القتل والإرهاب لم يرعهم تهديد ولا وعيد عن إذاعة ما يعتقدون؛ فكيف وقد آب الناس اليوم إلى الأمن والطمأنينة؛ وحلّت عقدة التعبير وفتح الباب على مصراعيه، ليعبر كل ذي رأي عن رأيه دون خوف أو وجل؛ لكنّ هذا (الدكتور) المذعور لما ألف السياسة وأساليبها، وتعود التلّون والتثقل من حزب إلى آخر، خيل إليه أن الجميع على هواه يسري، وفي مسالك السياسة يجري؛ والواقع يخالفه ويكذّبه؛ لأنّ السلفية دين يتّبع ويرتضى، ومنهج يقتضى، يُراد من لزومه وجه الله والدّار الأخرى.

والمسائل التي ذكرها ترجع إلى لزوم الطاعة وعدم الخروج على الحاكم، وهو أصل عقديّ مقرّر عند أهل السنّة قديماً وحديثاً، فلا مجال للمناورة أو المراوغة؛ والمنحرف عن هذا الأصل منحرف عن السلفية وإن تسمّى بها.

إنّ ركوز الدعوة السلفية إلى العلم الصحيح المبني على الدليل بمنحها قوّة تستغني بها عن اللجأ إلى المواربة والكذب أو التخفي والكتمان؛ فهي دعوة الحقّ الأبلج الواضح، ولا حاجة لتدليسها بشعار الكذب والنفاق «التقية» التي هي سيما المنافقين واليهود والشّيعَة الرّوافض الرّاغين. أعاذنا الله من طرائقهم ومذاهبهم..

فحقّ أن يُقال لصاحب هذه الفرية المفصّوحة: لقد أبعدت النّجعة وأزكمت الأنوف بفريتك السّخيفة، فرُدّها إلى كيسك، ولا تعد إلى مثلها، حتّى لا يضحك الناس من قولك؛ واعلم أن ميدان النّزال لا يُفتح إلا بالصدق والبرهان.

«إن أريد إلا الإصلاح ما استطعنا ولن نستغنى عن تقيدي» (أما عليه وثقت زعيمه أيت)

الإصلاح

لا يسلخ أخير عليه الأمانة إلا ما أشفق أولها

مجلة جامعة

تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

دار الفضيلة
للنشر والتوزيع

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

نجيب جلواح

د. رضا بوشامة

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

الطباعة:

مطبعة الديوان

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو.

المحمدية. الجزائر

الهاتف والفاكس:

(021) 51 94 63

التقال: (0559) 06 99 92

التوزيع (جوال): (0661) 62 53 08

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@hotmail.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

في هذا العدد

الافتتاحية: التقية السلفية... 1/ مدير المجلة 1

الطلعية: القاديانية/ التحرير 4

في رحاب القرآن: فوائد من آية: ﴿رَبُّنَا يُرِيدُ أَنْ يَبْطِئُوا ثَوْرًا﴾

عمر الحاج مسعود 6

من مشكاة السنة: لمة الملك ولمة الشيطان/ صالح الكشيور ... 10

التوحيد الخالص: أهمية معرفة أسماء الله وصفاته

د/ عادل مقراني 14

بحوث ودراسات: تحجير الأرض... ضوابطه وأحكامه

فؤاد عطا الله 18

مسائل منهجية: عقيدة السلف في ولاية الأمور

د/ سعود الدعجان 26

تزكية وآداب: قلب الإنسان

د/ رضا بوشامة 29

فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 38

سير الأعلام: موقف الشيخ الإبراهيمي من الصوفية

حسن أيت علجت 40

أخبار التراث: جزء في حديث المسلسل بالأولية لابن العطار

عمار تمالث 46

اللغة والأدب: المقامة الرمضانية. الجزء الثاني

محمد بوسلامة 51

قضايا تربوية: خلق الرحمة وأهميته في تربية الطفل

عز الدين رمضان 53

ألفاظ ومفاهيم في الميزان: خطورة دعوى استقلالية المقاصد

عبد الرحمن محمد 56

الفوائد والنوادر: التحرير 60

بريد القراء: التحرير 62

التقية السلفية...

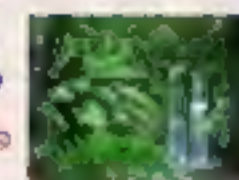
القاديانية

أهمية معرفة أسماء الله وصفاته

[illegible]

مؤلف الشيخ
محمد البشير الإبراهيمي
عن الصوفية

[illegible]

خلق الرِّمَّة
الرِّمَّة: نَجَسٌ يَنْبَغِي تَرْبُوكَ الْوَطَنِيَّ

[illegible]

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطّة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال.
- أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخطّ واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا تردُّ لأصحابها.

القاديانية

■ التحرير

لقد نشرت إحدى الصحف اليومية السيارة عندنا قبل أيام حوارًا مع أحد الجزائريين المنتسبين - على حد زعمه - إلى الطائفة القاديانية الضالة، تقيًا فيه بعض ترهات نحلته الباطلة وخزعبلات عقيدته المنحرفة، ونحن اليوم في زمن يزعم أهله أن الناس أحرار في أديانهم ومعتقداتهم؛ وهذا ما تقره الأنظمة الوضعية والأفوه أمرٌ مصادمٌ لصريح الإسلام الذي لا يقبل الردة عنه.

كما لا يستقيم الاستطراد هنا للحديث عن خطورة نشر مثل هذه الشبهات والأباطيل على عموم الناس الذين تختلف مستوياتهم العلمية والعقلية والدينية، فإن هذا أمر له وقت آخر للتطرق إليه بشيء من البيان؛ وأما الذي دعا إلى زبر هذه الكتابة هو إبراز الصحيفة لعنوان بالبند العريض مضمونه قول هذا القادياني الجزائري: «الخلافا بيننا وبين السلفيين قولهم بعدم استمرار الوحي»

وهذا من أغرب أنواع التلبيس والتدليس وهو أن يحصر خلافا القاديانية مع السلفيين فحسب؛ والحق أن خلافاهم مع جميع المسلمين على اختلاف نحلهم وطوائفهم؛ فهذه الفرقة

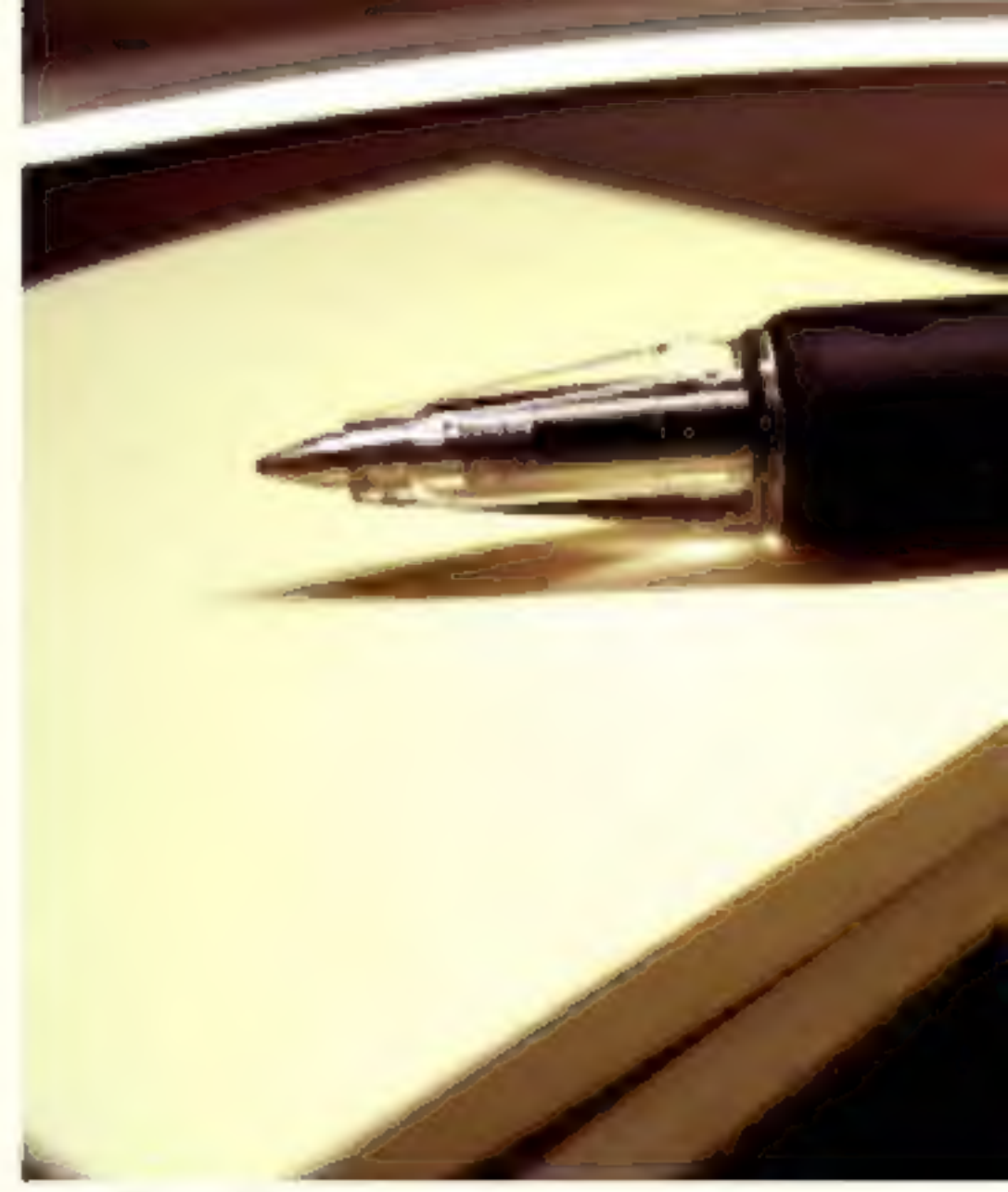
المسماة بالقاديانية أو الأحمدية التي ظهرت في الهند في القرن التاسع عشر الميلادي على يد مؤسسها المنتبئ الدجال المدعو ميرزا غلام أحمد القادياني الذي تدرج في دعوته من داع إلى الإسلام ومدافع عنه، ليستدرج الناس إليه إلى أن تحول داعية إلى نفسه مدعيًا أنه نبي يوحى إليه كما يوحى إلى الأنبياء، وأنه المسيح الموعود، وأن النبوة لم تختتم بسيد المرسلين محمد بن عبد الله ﷺ. كما هي عليه عقيدة المسلمين بصريح القرآن والسنة، فكان يزعم أنه «أحمد» المذكور في الآية الكريمة ﴿وَمُيَسَّرًا لِّرَسُولِي يُؤْتِي مِّنْ بَيْنِي وَأَيْمَنَ آخِذٌ﴾ [القصص: 6]، وزعم أنه قد نزل عليه، وأوحى إليه أكثر من عشرة آلاف آية، وأن من كذبه فليس بمسلم، وأنه من أهل النار، وأنه يجب على المسلمين أن يحجوا إلى قاديان؛ لأنها بلدة مقدسة - حسب اعتقاده - كمكة والمدينة، وأنها هي المقصودة في القرآن بالمسجد الأقصى، فيقول في كتابه «الاستفتاء» (ص5): «يعتني الله على رأس المائة؛ لأجدد الدين وأنور وجه الملة، وأكسر الصليب، وأطفئ نار النصرانية، وأقيم سنة خير البرية، ولأصلح ما فسد وأروج ما كسد، وأنا المسيح الموعود والمهدي المعهود، من الله علي بالوحي والإلهام، وكلمني كما كلم

رسله الكرام» لنقلا عن كتاب «التيارات الفكرية المنحرفة» (ص446).

وغير ذلك من الضلالات الكفرية التي جاء مصرحًا بها في كتبه كـ «التذكرة»، و«رسالة الذكر الحكيم»، وغيرهما.

ولم يكن يخفي ولاءه للمستعمر الإنجليزي ويصرح بما يشهد عليه أنه صنعة البريطانيين؛ لمجابهة الحركة الجهادية التي ظهرت في الهند آنذاك، لكونه يحرم شعيرة الجهاد ويعطلها؛ ولناواة عقيدة أهل السنة والجماعة في شبه القارة الهندية.

لقد بادر علماء الإسلام في تلك الديار بالتصدي لهذه الحركة الأثمة في أول ظهورها؛ ومن أبرزهم الشيخ أبو الوفاء ثناء الله أمير جمعية أهل الحديث في عموم الهند، حيث قام بمناظرة الأفاك «ميرزا غلام» وأبان عوارضه، وكشف خبث طويته، وانحراف نحلته؛ ولما لم يستسلم هذا الكذاب للحق المبين بأهله الشيخ أبو الوفاء على أن يموت الكاذب منهما في حياة الصادق، ولم تمر سوى أيام قلائل حتى هلك «الميرزا غلام أحمد القادياني» في عام 1908م، مخلفًا وراءه أكثر من خمسين كتابًا ونشرة ومقالًا؛ كلها تدعو إلى ضلالاته وانحرافات؛ وما توفيه الشيخ أبو الوفاء إلا في حدود سنة 1948م أي بعد

كالمعمل الخيري والتطبيب وفتح المدارس والمعاهد وملاجئ الأيتام، ونشاطهم التخريبي الواسع المتنوع يؤكد دعم الجهات الاستعمارية لهم.

في الأخير نقول: نعم إن الوحي الذي كان ينزل على محمد ﷺ قد انقطع بموته . عليه السلام ؛ لكن بقي وحي آخر لم ينقطع وهو وحي الشيطان، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَيْكَ أَوْلِيَاءَهُمْ لِيَجْذِلُواكُمْ﴾ [الأنعام: 121]، وقال جل ذكره: ﴿هَلْ أَتَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَنْ نَزَّلَ الشَّيَاطِينُ ﴿٣١﴾ نَزَّلَ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٣٢﴾﴾ [الحج: ٣١-٣٢]، وأنه لا يستريب مسلم معه مسكة عقل أن ميرزا غلام القادياني قد أخذ بحظ وافر ونصيب كبير من هذا الوحي الشيطاني؛ فهو لم يكن سوى دجال من الدجاجلة الذين جعلوا ولاءهم للشيطان وحزبه ليلبسوا على أهل الإسلام دينهم، وليخربوا عليهم عقيدتهم باسم الإسلام، وقد أبلغ في الوصف من وصف هذه الدعوة الأثمة بقوله: «فهي ثورة على النبوة المحمدية . على صاحبها الصلاة والسلام» . وعلى الإسلام، ومؤامرة دينية وسياسية، إن وجد لها نظير في الخطر والضرر على الإسلام ففي الحركة الإسماعيلية الباطنية التي تولى كبرها عبید الله بن ميمون القداح في القرن الثالث الهجري، وأشك أنها بلغت مبلغ الأولى . القاديانية . في أصالة الفساد، ودقة المؤامرة ومعاذة الإسلام، «القادياني والقاديانية» دراسة وتحليل (ص7) .

نسأل الله أن يكفي الأمة شر هذه الطائفة الضالة، وأن يحفظ شبابنا من شبهاتها وتلبساتها؛ وأن يثبتنا جميعاً على نعمة الإسلام والسنة.

بكفر القاديانية (الأحمدية)، منها الجامع الأزهر والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهيئة كبار العلماء بالملكة العربية السعودية، هذا عدا ما صدر من فتاوى علماء مصر والشام والمغرب والهند وغيرها على اختلاف مذاهبهم الفقهية.

وقد فشلت هذه النحلة الباطلة في جهات بالهند وباكستان أين يعيش أكثر أتباعها، كما وجد لها أتباع في بقاع شتى من الأرض، ويعتقدون أنهم في زمن الخلافة الراشدة الثانية وهم اليوم تحت الخليفة الخامس منذ سنة 2003م.

والآن مع ظهور وسائل الاتصال الحديثة ركب موجتها القاديانيون وأضحى لهم وجود في القنوات الفضائية ومحطات الإذاعة والتلفزيون، وبلغات مختلفة، ومن أشهرها القناة الفضائية (mta) الناطقة باللغة العربية؛ فكان منها على حذرا ولم يتقنوا عن الشبكة العنكبوتية العالمية، حيث لهم فيها حضور قوي بخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المجلات والكتب وغيرها من الوسائل التي تحت أيديهم، وينشرون ترجمات محرفة لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، ومازالوا يبشرون بدينهم الباطل ليس بين الكفار والأعاجم فحسب، بل صاروا يتلصصون ويتربصون للتسلل إلى ديار الإسلام وإلى الدول الإسلامية العربية السنية في محاولة منهم لإيجاد مكان لهم في وسط هذه الفوضى السائدة في زمن الثورات على حين غفلة من أهل الحل والعقد.

كما أن للقاديانيين نشاطاً رهيباً في إفريقيا، ويستغلون في ذلك مجالات عدة

أربعين سنة رحمه الله رحمة واسعة.

ولما تيقن الناس من بُعد اعتقادات هذه الطائفة عن عقيدة المسلمين اتخذ المجلس النيابي الإقليمي لمقاطعة الحدود الشمالية في دولة باكستان قراراً في عام 1974م بإجماع أعضائه، يعتبر فيه الفئة القاديانية بين مواطني باكستان أقلية غير مسلمة.

وقد صدقوا في ذلك وبروا؛ وبخاصة إذا علمنا أنه في شهر ربيع الأول عام 1394هـ الموافق أفريل 1974م انعقد مؤتمر برابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة وحضره مائة وأربعة وأربعون وهذا من جميع أنحاء العالم، وأعلن المؤتمر بالإجماع كفر طائفة القاديانية (الأحمدية)، وأنها نحلة هدامة خارجة عن الإسلام خروجاً كاملاً، وأن معتقديها كفار مرتدون عن الإسلام، وأن تظاهريهم بالإسلام إنما هو شعار يتسرون به للوصول إلى أغراضهم الخبيثة، وطالب المؤتمر المسلمين بمقاومة خطر هذه النحلة الضالة، وكشف أهلها وفضحهم وعدم التعامل معهم، وعدم التزوج منهم، وعدم دفن موتاهم في مقابر المسلمين.

وقد صدرت قبلها وبعدها فتاوى متعددة من عدد من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي، تقضي

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ
اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ
إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ﴾ (٣٣)

■ عمر الحاج مسعود

في هذه الآية المباركة بيانٌ لعداوة الكفار - على تباين عقائدهم - للمسلمين، وسعيهم الدائم لإطفاء نور الله، وصدّهم عن سبيله، وفيها تأكيد أن الله تعالى يأبى إلا أن يتمّ نوره ويعلي كلمته، وينصر أوليائه ويخذل أعداءه، ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهُادُ﴾ (٥١) [سورة الأنفال].

وفي هذه المقالة تفسير لهذه الآية وبيان لأهمّ فوائدها، وبالله التوفيق.

فوائده من آية

﴿يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾

تفسير المفردات

■ ﴿يُرِيدُونَ﴾ الإرادة؛ المشيئة والقصد إلى الشيء، والضّميم يرجع إلى اليهود والنصارى المذكورين قبل هذه الآية، ويدخل فيه جميع الكفار، فهم جميعاً يريدون إطفاء نور الله.

■ ﴿أَنْ يُطْفِئُوا﴾ المصدر المسبوك من (أَن) والفعل في محل نصب، إي: إطفاء، والإطفاء: إخماد النور وإزالة الضوء بالتفخ أو إراقة الماء عليه، أو نحو ذلك، والمقصود هنا طعن الكافرين وافترائهم ومحاربتهم لنور الله.

■ ﴿نُورَ اللَّهِ﴾ النور الضوء، ونور الله القرآن والإسلام ودعوة محمد ﷺ، قال السّدي: «يريدون أَنْ يُطْفِئُوا الإسلام بكلامهم» (١).

■ ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ الأفواه جمع الفوه، وتقول هذا فوهه، لكن لما كان اجتماع الهاءين في الإضافة ثقيلاً، قالوا: هذا فوه وفوزيد.

■ ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ﴾ الإباء والإبابة: أشدّ الامتناع من الفعل، فهم يريدون ويسعون، والله يأبى ما يريدون، ويبطل ما يمكرون.

■ ﴿إِلَّا أَنْ يُتِمَّ﴾ أتمّ أكمل، ﴿وَيَأْبَى اللَّهُ﴾ أي لا يريد ﴿إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورُهُ﴾ بإعلاء كلمته ونصرة دينه، وإنما صغ الاستثناء المفرغ، - المفرغ: الناقص الذي لم يذكر فيه المستثنى - والفعل موجب لأنه في معنى النفي.

والتقدير ويأبى الله كل شيء إلا أن يتمّ نوره، فـ «أبى» يضارع النفي، أي: لا يريد شيئاً من الأشياء إلا إتمام نوره (٢). والتّمام: هو حصول جميع ما للشيء من كميّة أو كميّة، فتتام النور: حصول أقوى شعاعه (٣).

(١) رواه الطبري (١١/٤٢١).

(٢) انظر «تفسير القرطبي» (٨/١٢١) وأبي السّمود (٣/١٦٣) و«مغني اللبيب» (ص ٨٨٦).

(٣) انظر «التحرير والتّوير» (٢٨/١٧٠).

■ ﴿وَلَوْ﴾ حرف وصل يؤتى به لتقوية المعنى، ووصل الكلام بعضه ببعض، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاقْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [الأنعام: 152].

■ ﴿كَرِهَ﴾ ضدُّ أحب، وجوابُ «لو» محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه، أي لا يريد الله إلا إتمامَ نوره، ولو كره الكافرون ذلك.

■ ﴿الْكُفْرُوتِ﴾ الكافر لغة: هو الذي يستر الشيء ويغطيه، ومنه سمي الليل «كافراً»؛ لأنه يستر الأشياء، والزراع كافرين؛ لأنه يغطي الحب في الأرض، كما قال تعالى: ﴿أَعَجَبَ الْكُفَّارُونَ﴾ [الحج: 20] (4).

وشرعاً: هو الذي يغطي ويستر بكفره الإيمان ونعم الله وعبادته.

﴿الْكُفْرُوتِ﴾ هم جميع الكافرين بالإسلام من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم.

فوائد الآية

■ إرادة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم إطفاء نور الله، واجتهادهم في محاربة الإسلام وإيقاف رحمته وعدله.

ولقد حاول اليهود ذلك في عهد النبي ﷺ فأخرجهم من المدينة وفرض عليهم الجزية، يعطونها عن يد وهم صاغرون، ثم طردهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه من جزيرة العرب فتفرقوا في الأرض شذراً مذبذباً.

وكذلك فعل النصارى في الحروب الصليبية المعروفة، ويوم دخلوا بيت المقدس ذبحوا (70) ألف مسلم في المسجد الأقصى.

(4) «تفسير ابن كثير» (4/136).

والعجيب أن الذي كان يحرض ملوك أوروبا وشعوبها على قتال المسلمين هم الباباوات.

فهذا البابا كاليكستوس الثالث الذي ارتقى كرسي البابوية وهو في العقد الثامن من عمره، لم يكن له هم إلا تحريض النصارى على إبادة المسلمين، ففي سنة 1456م بنى أسطولاً بحرياً، فيه خمس وعشرون سفينة حربية، ودعا ملوك النصارى للالتحاق به وشن الغارات على بلاد الإسلام (5).

وفرض النصارى على مسلمي بلاد الأندلس حين سقوطها ترك الإسلام، ومنعواهم استخدام اللغة والأسماء العربية، ولبس اللباس العربي الإسلامي، وكل من يخالف يعذب ويمزق ويقتل ويحرق، وأنشأوا لذلك ما يسمى بـ «تداوين التفتيش».

ولا يخفى ما فعله الاستعمار الفرنسي الصليبي في هذا البلد الطيب الجزائر، وكذلك ما يفعل اليوم بالمسلمين في فلسطين والعراق وأفغانستان وبورما، وغيرها من البلدان، تقتل وتدمر، وتخريب وتشريد.

فالكفار على اختلاف نحلهم وتباين عقائدهم - اتفقوا على شيء واحد، وهو محاولة إطفاء نور الله ﷻ.

❁ **ولهم في ذلك وسائل متنوعة وطرق كثيرة، منها:**

■ التبديل والتحريف والكذب على الله، كقول اليهود: «عزيز ابن الله» وقول النصارى «المسيح ابن الله».

■ الصّد عن سبيل الله و الطعن في دينه، قال ﷻ: ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا

(5) «حاضر العالم الإسلامي» (3/208، 217).

وَأَتَمَعَ غَيْرَ مُسْمِعٍ وَزَاعِنًا لِيَأْخُذَ بِالسِّنِينَ وَطَعَنًا فِي الدِّينِ﴾ [النمل: 46].

■ المقاتلة والمحاربة، قال ﷻ: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يَقْتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا﴾ [البقرة: 217].

■ إغانة المناوئين للإسلام والدخول تحت صفوفهم.

■ نشر الأخبار والعقائد الباطلة الموجودة في كتبهم المحرفة.

■ نشر البدع وبث أسباب الفرقة بين المسلمين.

قال الأوزاعي رحمته الله: «أول من نطق في القدر - أي نفي القدر - رجل من أهل العراق يقال له: سوسن، كان نصرانياً فأسلم، ثم تنصّر فأخذ عنه مَعْبِدُ الجهني، وأخذ غيلان عن مَعْبِد» (6).

وقام عبد الله بن سبأ اليهودي يثير الفتنة، ويتحزّب لعلي بن أبي طالب عليه السلام وينادي بألوهيته وعصمته، فظهرت بسبب فتنته والحادة فرقة الشيعة.

لقد كان لليهود والنصارى أثرٌ بين في ظهور بعض الفرق الضالة كالباطنية والإسماعيلية وكان للاستعمار الصليبي دور خطير في نشر الخرافات وبناء القباب وتشديد المشاهد.

■ إشاعة الفواحش ونشر الموبقات، وتشجيعها والمكافأة عليها، مثل السحر والكهانة، والزنا والغناء، والاختلاط والتبرج والعري.

■ الاستيلاء على وسائل الإعلام المختلفة، واستغلالها بقوة لتحقيق مرادهم وإطفاء نور الله.

■ محاولتهم إطفاء نور الله دائمة

(6) رواه الألائكي في «شرح أصول الاعتقاد» (827/4).

غير متوقفة ومستمرة غير منقطعة، قال تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ يُقِيلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا﴾ [البقرة: 127]، ﴿وَلَنْ رَضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ [البقرة: 120]، ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا﴾ [البقرة: 33]، «أي يسعون في إبطال الإسلام، وذلك من أعظم الفساد» (7).

فالآية «تُشعرُ بأن هؤلاء الكافرين الكارهين له سيجاولون في المستقبل إطفاء هذا النور، كما حاولوا ذلك في عصر من أتمه وأكمله بوحيه إليه وبيانه له» (8)، فلا يفترون ولا يياسون.

■ سُمي الله دينه نوراً؛ لأنه يستار به في ظلمات الشرك والجهل والباطل والبدع والفواحش، قال تعالى: ﴿أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأُحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا﴾ [البقرة: 123]، فالحق يشبه بالنور، والباطل بالظلمة.

والمعنى الجامع بين النور الحسي والنور المعنوي هو أنه الشيء الظاهر في نفسه المظهر لغيره، ولك أن تقول: إن النور المعنوي للبصيرة كالنور الحسي للبصر» (9).

■ أضاف الله ﷻ النور إلى نفسه لأنه هو الذي أنزله وشرعه وأمر به، فهو إذا الحق والحكمة، والعدل والرحمة، ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [البقرة: 129].

■ الإسلام واضحة أدلته قاطعة براهينه مقنعة حججه، فهي كضوء الشمس ونور القمر، ﴿يَتَأْتِيَ النَّاسُ قَدْ

(7) قاله القرطبي (241/6).

(8) «تفسير المنار» (388/10).

(9) «تفسير المنار» (334/10).

جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴿٣٨﴾ [البقرة: 129].

■ تشبيه المعقول بالمحسوس، فيشبهه محاولو إبطال دين الله بمريدي إطفاء النور، ويشبه الإرجاف والتكذيب بالنفخ، ومن الرشاقة أن آلة النفخ وآلة التكذيب واحدة وهي الأفواه (10).

■ مثل هؤلاء الكافرين كمثل من يريد أن يطفى شعاع الشمس أو نور القمر بفيه، وهذا مستحيل، فذلك من يريد إطفاء نور الله.

■ افتراء الكفار وطعنهم في دين الإسلام، لذا قال تعالى: ﴿بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي بأقوالهم الباطلة الخارجة عنها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند إليه، بل هي أشبه شيء بالمهملات (11).

■ استحالة الوصول إلى مرادهم، فسميهم في ذلك عبث يشبه فعل من يريد إطفاء نور عظيم - كنور الشمس - بفيه، فكما أن هذا مستحيل، فكذلك ذلك مستحيل، فمرادهم باطل، وإتمام الله نوره إبطال لمرادهم إطفاءه، فهو «النور الباهر، الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على إطفائه أن يطفئوه، والذي أنزله جميع نواصي العباد بيده، وقد تكفل بحفظه من كل من يريد به سوء» (12).

■ الحق يعلو ويظهر، فالله يريد إتمام نوره حالاً ومآلاً، وهم يريدون إطفاءه، ولا يكون إلا ما يريد الله، قال ﷻ: ﴿وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَيِّقَ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ﴾ (٧) لِيُخَيِّقَ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿٨﴾

(10) انظر «التحرير والتشوير» (72/10).

(11) انظر «روح المعاني» (85/5).

(12) «تفسير السعدي» (ص355).

[البقرة: 129].

قال الطبري (421/11): «وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ» يَعْلُو دِينُهُ وَتَظْهَرُ كَلِمَتُهُ، وَيَتِمُّ الْحَقُّ الَّذِي بَعَثَ بِهِ رَسُولُهُ مُحَمَّدًا ﷺ، وَلَوْ كَرِهَ إِتِمَامُ اللَّهِ إِيَّاهُ الْكَافِرُونَ، يعني جاحديه المكذبين به.

■ هناك فرق دقيق بين قوله تعالى في سورة الصف: ﴿وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ﴾، وبين قوله في سورة التوبة: ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ﴾ - الأول: يُفِيدُ أَنَّهُ مُتَمُّ بِالْفِعْلِ فِي الْحَالِ، والثاني: وَعَدٌ بِأَنْ يُتَمَّ فِي الْإِسْتِقْبَالِ، فَيَجْتَمِعُ مِنْهُمَا اثْبَاتُ هَذَا الْإِتِمَامِ فِي الْحَالِ وَالْإِسْتِقْبَالِ، فَهُوَ النُّورُ التَّامُّ الْكَامِلُ الَّذِي لَا يَنْطَفِئُ بِالْقِيلِ وَالْقَالَ، بَلْ يَبْقَى مُشْرِقًا إِلَى أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِهَذَا الْعَالَمِ بِالزَّوَالِ» (13).

■ الإتمام أبلغ من البقاء، ففيه معنى الزيادة والانتشار، والعلو والقهر، ولذا لم يقل: (ويأبى الله إلا أن يبقَى نورَه)، بل قال: ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ﴾ (14).

■ أكد الله ﷻ هذا الإتمام بكونه لا يريد شيئاً من الأشياء إلا إتمام نوره، «ولما كان هذا الوعد الذي يتعلّق بالمستقبل المغيب عن علم الخلق من شأنه أن يرتاب فيه الناس، أكدّه الله تعالى بما لم يؤكّد به الخبر الأول لأن صدقه مُشاهد لا يحتاج إلى التأكيد، ونأهيك بقوله: ﴿وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُسَمَّرَ نُورُهُ﴾ أي: إنه لا يَرْضَى وَلَا تَتَعَلَّقُ إِرَادَتُهُ بِشَيْءٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ إِلَّا شَيْئًا وَاحِدًا، وَهُوَ أَنْ يُتَمَّ نُورُهُ فَلَا يَجْعَلُ فِي قَدَرِهِ أَحَدٌ أَنْ يُطْفِئَهُ» (15).

■ يكره الكفار ظهور نور الله، ويحسدون ويبغضون المسلمين، قال

(13) «تفسير المنار» (388/10).

(14) انظر «التحرير والتشوير» (73/10).

(15) «تفسير المنار» (388/10).

صدر حديثاً عن دار الفضيلة..

فستفتح بإذن الله، ﴿وَاللَّهُ عَالِمُ أَمْرِهِ﴾
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾
[سُورَةُ التَّوْبَةِ: ٥].

وهذه بشارة عظيمة لأهل الإسلام
والتوحيد، وتشببت لقلوبهم، ورفع
لهمهم، وإن غدا لناظره لقريب.

■ إِنَّ الْبَاطِلَ سَبْزَهُقٌ وَيَذْهَبُ جُفَاءً،
وَيُكْسَرُ وَيُدْمَغُ، وَذَلِكَ بِاتِّمَامِ نُورِ اللَّهِ،
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾ ﴿٨١﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ٨١].
وقال: ﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ
بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ
عَلَيْهِ فِي النَّارِ أَبْغَاطٌ حُلِيَّةٌ أَوْ مَتَاعٌ زِدَدٌ مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَبْتَغِي النَّاسُ فَيَمْكُتُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ﴾ ﴿١٧﴾ [سُورَةُ الرَّحْمَةِ: ١٧].
وقال: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ
فَإِنَّا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْأَوَّلُ مِمَّا نَفْصِلُونَ﴾ ﴿١٨﴾
[سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨]. «ودل حرف المفاجأة على
سرعة محق الحق الباطل عند وروده؛ لأن
للحق صولة، فهو سريع المفعول إذا ورد
ووضح» (١٧).

فالأوجب على المسلمين - حكماً
ومحكوماً - الرجوع إلى دينهم الحق،
والاستمسك به والدعوة إليه والجهاد في
سبيله، ﴿وَلْيَنْصُرِكُ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ
اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ﴾ ﴿١٠﴾ [سُورَةُ الْحَجَّ: ١٠].

الله تعالى: ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ
كُقَارًا حَسَكًا مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ
مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْحَقُّ﴾ [التوبة: 109].
ويُفِيظُهُمْ ظُهُورُ الْإِسْلَامِ وَقُوَّةُ الْمُسْلِمِينَ
وَاجْتِمَاعُهُمْ وَتَمَكُّنُهُمْ، ﴿يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ
لِيَغِظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ [التوبة: 129].

■ الآية بشارة للمؤمنين، فهذا الدين
سيبلغ تمامه، ويكمل انتشاره، ويظهر
على سائر الأديان، قال تعالى: ﴿هُوَ
الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى
الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ ﴿١﴾ [سُورَةُ الْفَتْحَةِ: ١].
والله متم نوره وناصر دينه ومعز أوليائه
رغم أنوف الكافرين وكيد المجرمين،
قال رسول الله ﷺ: «وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا
الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى
حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوْ الذُّنْبَ
عَلَى غَنَمِهِ، وَلَيَكُنَّكُمْ تَسْتَفْجِلُونَ» رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ (3612)، وقال: «لَيُبْلَغَنَّ هَذَا
الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَلَا يَتْرُكُ
اللَّهُ بَيْتَ مَدْرَ وَلَا وَبَرَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا
الدِّينَ، بِعِزٍّ عَزِيزٍ أَوْ يَذُلُّ ذَلِيلٌ، عِزًّا يُعِزُّ
اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ، وَذُلًّا يَذُلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ»
رواه أحمد (16957) وسنده صحيح.

وقد أخبر ﷺ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ
الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ مَدِينَةَ هِرَقْلٍ أَوَّلًا، ثُمَّ
رُومِيَّةَ (١٦)، والقُسْطَنْطِينِيَّةَ فَتَحَهَا
مُحَمَّدُ الْفَاتِحُ الْعُثْمَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَتَحَهَا أَوَّلِيَّاءُ
سَنَةِ (٨٥٣ هـ)، وَطَهَرَهَا مِنَ النُّفُوزِ
الْبِيزَنْطِيِّ، وَكُلَّ ذَلِكَ تَمْهِيدٌ لِلْفَتْحِ
الْأَعْظَمِ الَّذِي أَخْبَرَ بِهِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ
ﷺ، كَمَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (2920).

وَأَمَّا رُومِيَّةٌ - وَهِيَ رُومُ عَاصِمَةُ
إِيطَالِيَا -، فَهِيَ الْفَاتِيكَانُ مَقَرُّ الْبَابَا،

(16) رَوَاهُ أَحْمَدُ (6645)، وَصَحَّحَهُ الْأَخْبَانِيُّ «الصَّحِيحَةُ»
(8/1).

(17) «التَّحْرِيرُ وَالتَّوْبَةُ» (26/17).

لَمَّةُ الْمَلِكِ وَلَمَّةُ الشَّيْطَانِ

■ صالح لكشبور

طالب في مرحلة الدكتوراه في علوم الشريعة

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال:

«إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً (*) وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فإِبْعَادُ بِالْشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ فإِبْعَادُ بِالْخَيْرِ وَتَصْدِيقُ بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ مِنَ اللَّهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ مِنَ الْآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ».

ثُمَّ قَرَأَ: ﴿الشَّيْطَانُ يَمْدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: 269].

(*) اللَمَّةُ: ممنوحة اللام مُثَقَلَةٌ الميم - الهمة والخطرة تقع في القلب، والمراد إمام الملك أو الشيطان به والقرب منه، فما كان من خطرات الخير فهو من الملك، وما كان من خطرات الشر فهو من الشيطان انظر: «النهاية في غريب الحديث» (273/4) لابن الأثير، وإصلاح غلط المحدثين للعطابي (ص38).

رواه مرفوعاً الترمذي في «سننه»

(2988)، و البزار في مسنده (2027)، وأبو يعلى في «مسنده» (4999)، والنسائي في «الكبرى» (10985)، والطبري في «تفسيره» (6170)، وابن حبان في «صحيحه» (997)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (4187) كلهم عن أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ.

قال الترمذي: «لا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص»، وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد

الله عن النبي ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وقد رواه غير أبي الأحوص موقوفاً».

وقد حسنه مرفوعاً: الترمذي، وابن القطان الفاسي في «بيان الوهم والإيهام» (825/5)، واحتج به ابن القيم في «زاد المعاد»⁽¹⁾ (49/2)، وصححه العلامة

(1) أورده من رواية صالح بن كيسان عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه، وقد أخرج الحديث بهذا الإسناد الحافظ البيهقي في «شعب الإيمان» (4188)، ورجال إسناده ثقات. إن شاء الله - إلا أنه منقطع، فرواية عبيد الله عن عم أبيه الصحابي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرسلة - كما في «الخلاصة للبخاري» (ص251) -

أحمد شاكر في «تحقيقه لتفسير الطبري» (572/5)، والعلامة الألباني⁽²⁾.

والعلة في تضعيف من ضعفه - مرفوعاً - هو «عطاء بن السائب ت136»⁽³⁾، وهو ممن اختلط بأخرة، وقد استظهر العلامة أحمد شاكر أن الراوي عنه «أبا الأحوص ت179» حدث عنه قبل الاختلاط، لأنه بلديته - فهما كوفيان - وأبو الأحوص: ثقة⁽⁴⁾، والأئمة ضعفوا رواية البصريين عن عطاء⁽⁵⁾.

ومع ذلك فقد رواه موقوفاً⁽⁶⁾ الإمام أحمد في «الزهد» (ص196)، وأبو داود في «الزهد» (ص164)، والطبري في «تفسيره» (573/5 - ح6171) بسبب روايات، والطبراني في «المعجم الكبير» (8532)، وغيرهم.

ولا ريب أن هذا الأثر - وإن تكلم في مسنده مرفوعاً - صحيح الإسناد غاية إلى ابن مسعود⁽⁷⁾ رضي الله عنه، وليس هو ممناً يعلم بالرأي، ولا يدخله القياس، فلا يعلم إلا بالوحي من المعصوم ﷺ، فالروايات

(2) وكان تثنى قد ضعفه في «صعيف الجامع» (4773)، و«المشكاة» - التحقيق الأول - (29/1) لاختلاط عطاء بن السائب، ثم إن الشيخ تثنى صححه تبعاً لأحمد شاكر كما في «النصيحة» (ص108)، و«المشكاة» - التحقيق الثاني -، و«التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» (993)، وفي تحقيقه «هداية الرواة» (70)، وقد ذكرت هذا لصنيع بعض المحققين - كحال محقق «شعب الإيمان» للبيهقي - من عزو تضعيف الحديث للألباني وهو قد تراجع عن ذلك كما ترى، والله أعلم.

(3) انظر ترجمته وكلام النقاد فيه: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (332/6)، «تهذيب الكمال» (86/20)، «ميزان الاعتدال» (70/3).

(4) انظر ترجمته في: «تهذيب الكمال» (282/12)، «سير أعلام النبلاء» (281/8).

(5) المصادر السابقة، وانظر تحقيق العلامة أحمد شاكر «لتفسير الطبري» (572/5).

(6) وقد صحح الوقف أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان، كما في «العلال» لابن أبي حاتم (638/5).

(7) «النصيحة» (ص108).

الحال والمآل..

وهما خاطران مختلفان متقابلان، ولما كانت سنة الله ترتيب المسيئات على الأسباب، فسبب خاطر الخير الملك، وسبب خاطر الشر الشيطان، فإذا تهيأ القلب لقبول لمة الملك فهو توفيق، وإذا تهيأ لقبول لمة الشيطان فهو خذلان، ومن هذا قول الحسن البصري: «إنما هما همتان يجولان في القلب: هم من الله تعالى، وهم من العدو، فرحم الله عبداً وقف عند همه فما كان من الله أمضاه وما كان من عدوه جاهد» (16).

■ وتنقسم كذلك من حيث العلم بها إلى ثلاثة أقسام:

- ما يُعَلَّم قطعاً أنه داعي شر.
- ما يُعَلَّم قطعاً أنه داعي خير لا شك فيه.

□ وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان، لأن من أخطر مكائد الشيطان الرجيم أن يعرض الشر في معرض الخير، والضلال في معرض الهدى، والبدعة في معرض السنة، والتَّمييز في ذلك غامض على أكثر الخلق، فالشيطان لا يقدر على دعاء الخلق إلى الشر الصريح فيصوره بصورة الخير، فيكون تحست الخير تلبيسات ومخازن، وتلبيساته من هذا النوع لا تنتهي، فهلك بسبب ذلك أصناف من الخلق ممن يكرهون ظاهر الشر ولا يرضون لأنفسهم الخوض في الشهوات والشبهات (17)، فيليق بالمسلم أن يكون حذراً من جنود إبليس وأوليائه، ولأجل هذه المكيدة اغتر كثير من الناس بكثير من أهل الشبهات بسبب موافقته للسنة

(16) «الإحياء» (27/3).

(17) «الإحياء» (29/3).

والله خلق العبد على ذلك، لكن قد يتخلف لأمرين:

أ - أن يكون ذلك الرجاء مبنياً على اعتقاد باطل؛ إما في نفس المقصود فلا يكون نافعاً، وإما في الوسيلة فلا تكون طريقاً إليه، وهذا جهل (13).

ب - أن يعلم أن هذا الشيء يضره ويفعله، ويعلم أنه ينفعه ويتركه، وذلك عند معارضة علمه ما في نفسه من طلب لذّة أخرى أو دفع ألم آخر، وهذا مع أنه جهل فهو كذلك ظلم (14).

وجماع الشر في الجهل والظلم، قال الله عز وجل: ﴿وَحَلَّلْنَا بِرَأْسِكَ الْإِنسَانَ إِذْ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (الشعراء: 2). ثم ذكر التوبة لعلمه عز وجل أنه لابد لكل إنسان من أن يكون فيه جهل وظلم، ثم يتوب الله على من يشاء ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ (النساء: 3). فلا يزال العبد المؤمن دائماً يتبين له من الحق ما كان جاهلاً به، ويرجع عن عمل كان ظالماً فيه (15).

■ الهمة والخطرة المحركة للرغبة تنقسم إلى قسمين:

□ ما يدعو إلى الشر. أي ما يضر في الحال أو المآل..

□ ما يدعو إلى الخير. أي ما ينفع في

(13) ولعله المقصود من قول ابن مسعود «يُحَسِّسُ»: «يؤكِّم من مريد للخير لا يدركه».

(14) وهذا غير من كذب بالحق ولم يرج الخير فكيف بمن كذب بالحق وكره إرادة الخير فكيف إذا صدق بالباطل وأراد الشر؟ وهذا كحال الزنادقة من الباطنية والنصيرية والمناطقة الذين يريدون الشر بالإسلام والمسلمين بإحداث الفتن فيهم. ثم هم أذن لا ينافون بالباطل متفوه بكل فاسد عاطل، فإذا نطق العلماء بالحق كذبوا به ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يُحِبُّوا وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ (الأنعام: 39).

(15) «مجموع الفتاوى» (32/4)، (348/3).

الموقوفة لفظاً هي مرفوعة حكماً، لاسيما وهي في تفسير القرآن الأمر الذي يؤكد أنها في حكم الرفع (8).

وعليه، فاعلم أن هذا الكلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل، ومن شعور وإرادة (9)، وذلك لأمر:

■ الملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعاقب الليل والنهار، فمن الناس من يكون ليله أطول من نهاره، وآخر بضده، ومنهم من يكون زمنه نهاراً كله، وآخر بضده، فيؤثر هذا التعاقب أحوالاً تتجدد في القلب والتي هي «الخواطر»، فسميت بذلك من حيث إنها تخطر على القلب بعد أن كان غافلاً عنها، وهي المحركات للإرادات، فالتنية والعزم والإرادة تكون بعد خطور المتوي بالبال لا محالة، ولذا فمبدأ الأفعال هي الخواطر التي تحركها الملائكة أو الشياطين (10).

■ لكل عبد قوة الشعور والإحساس، وقوة الإرادة والحركة، وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لها، والثانية مستلزمة للأولى مكتملة لها، فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل، وبالثانية يحب النافع الملائم له، ويبغض الضار المناهض له، وهي القطرة التي خلق الله عباده عليها (11)، والإنسان - ولا شك - دائم الهم والعمل وبذلك سماه النبي ﷺ فقال: «أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ: حَارِثٌ وَهَمَامٌ» (12)، ولا يعمل إلا ما يرجو نفعه أو دفع مضرتة،

(8) انظر تحقيق العلامة أحمد شاكر «تفسير الطبري» (572/5).

(9) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (32/4).

(10) انظر «إغاثة اللهمان» (207/1)، «الإحياء» (26/3).

(11) أي معرفة الحق والتصديق به، ومعرفة الباطل والتكذيب به، ومعرفة النافع وجبه، ومعرفة الضار وبغضه.

(12) انظر «السلسلة الصحيحة» (1040).

في بعض الأمور فينافح عنه ويدافع، وما علم الرجل أنه لابد في كل بدعة - عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به النبي ﷺ ويوافق عليه أهل السنة والحديث ما يوجب قبولها، وليعلم المرء أن الباطل المحض لا يقبل بحال⁽¹⁸⁾، فهذا الأمر المهم قد علمه وعمله إبليس فلا يخفى عليك، وقد قيل: «ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه».

■ لا يخلو قلب عن هوى، وتكليف المرء أن لا يكون له هوى خارج عن الوسع، ولذا فلا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة، ولا يتصور أن يتفك عنه آدمي، وإنما يختلفون بعصيانه ومتابعته، ولذا قال النبي ﷺ: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَلَهُ شَيْطَانٌ»، قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «وَأَنَا إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِخَيْرٍ»⁽¹⁹⁾، ولما كان الشيء لا يعالج إلا بضده فلا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، وكل شيء سوى الله وما يتعلق به فيجوز أن يكون مجالاً للشيطان، وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه⁽²⁰⁾.

■ إنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات، أو الإعراض عنها ومخالفتها، ذلك لأن المرء إذا اتبع مقتضى هواه ظهر تسلط الشيطان وصار القلب عشه ومعدنه؛ لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعه، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه صار قلبه مستقر الملائكة ومهيّطهم، قال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾

(18) «مجموع الفتاوى» (51/4).

(19) مسلم (2814).

(20) «الإحياء» (29/3).

لَمْ شَيْطَانًا فَهُوَ لَمْ قَرِينٌ ﴿٦٧﴾ [سورة الزمر: ٦٧] . وقد قال أبو سليمان الداراني ت205 هـ: «أفضل الأعمال خلاف هوى النفس».

ولا تغفل أن التطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسًا، فإذا استمكن الشياطين فلا يمكن فتحها إلا بتخلية القلب عن قوت الشياطين وهو الهوى وعمارته بذكر الله عز وجل⁽²¹⁾.

■ مبدأ العلم الحق والإرادة الصالحة: من لمة الملك، ومبدأ الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة: من لمة الشيطان، والشيطان وسواس خناس، إذا ذكر العبد ربه خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس، فلهذا كان ترك ذكر الله سببًا ومبدأ لنزول الاعتقاد الباطل والإرادة الفاسدة في القلب⁽²²⁾، والأول هو فتنة الشبهة والثاني فتنة الشهوة، ولا يبالي الشيطان بأيهما أضلك. وإن كانت الشبهة أحب إليه. وأنت على الاستقامة، ولذا فالنجاة تقوى الله والإكثار من ذكره، فتستوطن الملائكة قلبك فتلهك الخير والفضل، والله الموفق.

■ ذكر الله سبحانه وعد الشيطان وأمره: فهو يأمرهم بالشر ويخوفهم من فعل الخير، وهذان الأمران هما جماع ما يطلبه الشيطان من الإنسان، فإنه إذا خوفه من فعل الخير تركه، وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها، وسمى سبحانه تخويفه وعدًا لانتظار الذي خوفه إياه كما ينتظر الموعود ما وعد به، ثم ذكر سبحانه وعده على

(21) المصدر السابق (28/3).

(22) «مجموع الفتاوى» (34/4).

طاعته وامتنال أوامره واجتناب نواهيه وهي المغفرة والفضل، فالمغفرة وقاية من الشر، والفضل: إعطاء الخير⁽²³⁾.

■ في الحديث إشارة إلى خطر المعصية والتحذير منها؛ ذلك لأنها تباعد عن العبد وليه وأنصح الخلق له، وأنفعهم له ومن سعادته في قربه منه وهو: الملك الموكل به، وتدني منه عدوه وأغش الخلق له، وأعظمهم ضررًا له وهو: الشيطان، فإن العبد إذا عصى الله تباعد منه الملك بقدر تلك المعصية، وقد قال بعض السلف: «إذا أصبح ابن آدم ابتدره الملك والشيطان فإن ذكر الله وكبره وحمده وهله طرد الملك الشيطان وتولاه، وإن افتتح بغير ذلك ذهب الملك عنه وتولاه الشيطان»، ولا يزال الملك يقرب من العبد حتى يصير الحكم والطاعة والغلبة له فتتولاه الملائكة في حياته، وعند موته، وعند ميته قال الله عز وجل: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَفْتَوْا نَنْزِلْ عَلَيْهِمُ الْمَلَكُ أَكْفَأُ الْأَخْفَاءُ وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ﴾⁽²⁴⁾ ﴿يَخَنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ﴾⁽²⁵⁾ ﴿لَقَدْ كُنَّا :

31]، وإذا تولاه الملك ثبتته، وعلمه وقوى جنانه، وأيده، قال: ﴿إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَكِ أَكْفَأُ أَمَّا الْأَخْفَاءُ : 12]، ويثبت بالقول الثابت أحوج ما يكون إليه في الحياة الدنيا وعند الموت وفي القبر عند المسألة، فليس أحد أنفع للعبد من صحبة الملك له، فيحارب عنه عدوه، ويدافع عنه، ويعينه عليه، وإذا اشتد قرب الملك من العبد تكلم على لسانه، وألقى على لسانه القول

(23) «إغاثة اللهنان» (205/1).

فَوْقَ الصُّرَاطِ، فَالصُّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ: الْإِسْلَامُ، وَالسُّورَانِ: حُدُودُ اللَّهِ، وَالْأَبْوَابُ الْمَفْتُحَةُ: مَحَارِمُ اللَّهِ، فَلَا يَقَعُ أَحَدٌ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ حَتَّى يَكْشِفَ السُّتْرَ، وَالِدَّاعِي عَلَى رَأْسِ الصُّرَاطِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَالِدَّاعِي فَوْقَ الصُّرَاطِ: وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ⁽²⁶⁾، فَهَذَا الْوَاعِظُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ هُوَ الْإِلَهَامُ الْإِلَهِيُّ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ⁽²⁷⁾.

هذا وفي الحديث لطائف أخرى، وليعلم المسلم أن صلاح السر وسلامة القلب من همزات الشياطين أمر اهتم له السلف أيما اهتمام، ذلك لأنه لا سبيل لتجاة المرء يوم القيامة إلا به، قال عز وجل: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ⁽²⁸⁾ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ⁽²⁹⁾﴾ [سورة النجم: 10].

وما أحسن ما قاله أبو عون رحمته الله: «كان أهل الخير إذا التقوا يوصي بعضهم بعضاً بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض: مَنْ عَمِلَ لِآخِرَتِهِ كَفَاهُ اللَّهُ دُنْيَاهُ، وَمَنْ أَصْلَحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ النَّاسَ، وَمَنْ أَصْلَحَ سِرِيرَتَهُ أَصْلَحَ اللَّهُ عِلَانِيَتَهُ»⁽²⁸⁾.

وصلَّى الله على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرُك وأتوب إليك.

(26) رواه أحمد (17634)، وصححه العلامة الألباني في «صحيح الترغيب» (2348).

(27) «مدارج السالكين» (51/1).

(28) «مصنف ابن أبي شيبة» (36135).

تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ⁽³⁰⁾﴾ وَإِنَّمَا يَزْعُمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁽³¹⁾ [سورة الأعراف: 1].

وقال: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي فِي أَحْسَنِ السَّنَةِ⁽³²⁾ نَحْنُ أَهْلُمْ بِمَا يَصِفُونَ⁽³³⁾﴾ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ⁽³⁴⁾ [سورة النجم: 1]. وقال: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي فِي أَحْسَنِ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ⁽³⁵⁾﴾ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا ذُرٌّ حَظٍ عَظِيمٍ⁽³⁶⁾ وَإِنَّمَا يَزْعُمُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَوِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ⁽³⁷⁾ [سورة الأعراف: 1]. فهذه ثلاث آيات ليس لهنَّ رابعة في معناها، وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسي والإحسان إليه، ليردَّه عنه طبعه الطيب الأصل إلى المودة والمصافاة، ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة، ولا إحساناً، ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، وقد أقسم للوالد إنه لمن الناصحين، وكذب، فكيف معاملته لنا وقد قال: ﴿فَبِعِزَّتِكَ لأَعْرِضَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ⁽³⁸⁾﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخَلَصِينَ⁽³⁹⁾ [سورة ق: 25].

■ إن لمة الملك نعمة ورحمة من الله، وهي واعظ الله عز وجل في قلوب عباده المؤمنين، فمن ابن مسعود رحمته الله قال النبي ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، وَعَلَى كَتَفَيْ الصُّرَاطِ سُورَانِ لَهُمَا أَبْوَابٌ مَفْتُحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سَتُورٌ مُرَخَّاءٌ، وَدَاعٍ يَدْعُو عَلَى رَأْسِ الصُّرَاطِ، وَدَاعٍ يَدْعُو⁽²⁵⁾» [تفسير ابن كثير (25/1)].

السُّدِيدِ، وَإِذَا بَعُدَ مِنْهُ وَقَرَّبَ الشَّيْطَانُ مِنْهُ تَكَلَّمَ عَلَى لِسَانِهِ قَوْلَ الزُّورِ وَالْفَحْشِ، حَتَّى يَرَى الرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الْمَلِكِ وَالرَّجُلُ يَتَكَلَّمُ عَلَى لِسَانِ الشَّيْطَانِ، وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَسْمَعُ الْكَلِمَةَ الصَّالِحَةَ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ فَيَقُولُ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا الْمَلِكُ، وَيَسْمَعُ ضِدَّهَا فَيَقُولُ: مَا أَلْقَاهَا عَلَى لِسَانِكَ إِلَّا الشَّيْطَانُ، فَإِذَا أَذْنِبَ الْعَبْدُ الْمُؤَحَّدُ الْمُتَّبِعُ سَبِيلَ رَسُولِهِ ﷺ اسْتَفْغَرَ لَهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ، فَلَا يَلِيقُ بِهِ أَنْ يَنْسَى جَوَارِهِ، وَيَبَالِغُ فِي أَذَاهُ، فَإِنَّهُ ضَيْفُهُ وَجَارُهُ، وَإِذَا كَانَ إِكْرَامُ الضَّيْفِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْإِحْسَانُ إِلَى الْجَارِ مِنْ لُزُومِ الْإِيمَانِ وَمَوْجِبَاتِهِ، فَمَا الظَّنُّ بِإِكْرَامِ أَكْرَمِ الْأَضْيَافِ، وَخَيْرِ الْجِيرَانِ، قَالَ بَعْضُ الصُّحَابَةِ رضي الله عنهم: «إِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يَفَارِقُكُمْ فَاسْتَحْيُوا مِنْهُمْ وَأَكْرِمُوهُمْ»، وَقَدْ نَبَّهَ سُبْحَانَهُ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ⁽⁴⁰⁾ كِرَامًا كَاتِبِينَ⁽⁴¹⁾﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ⁽⁴²⁾ [سورة الأنعام: 1]. أي: استحيوا من هؤلاء الحافظين الكرام، وأكرمُوهم، وأجلُّوهم أن يَرَوْا مِنْكُمْ مَا تَسْتَحْيُونَ أَنْ يَرَاكُمْ عَلَيْهِ مِنْ هُوَ مِثْلُكُمْ، وَالْمَلَائِكَةُ تَتَأَذَى مِمَّا يَتَأَذَى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، وَإِذَا كَانَ ابْنُ آدَمَ يَتَأَذَى مِمَّنْ يَفْجُرُ، وَيَعْصِي بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَمْعَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ فَمَا الظَّنُّ بِأَذَى الْمَلَائِكَةِ الْكَرَامِ الْكَاتِبِينَ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ⁽²⁴⁾.

■ من ابتلي بلمة الشيطان ووسوسته وتزيينه فلا سبيل له إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فهو عدو لا يقدر عليه الإنسان مهما أوتي من قوة وجلد، ليس كعدو بني آدم، ولهذا قال الله

(24) نقلته مختصراً من كتاب «الجواب الكلي» (من 114) فما بعدها.

أهمية معرفة أسماء الله تعالى وصفاته

د/ عادل مقراني
أستاذ بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم
الإسلامية فاسلمية

إن أنفع العلوم وأجلها على الإطلاق علم التوحيد؛ لأنه يرشد العبد إلى معرفة الله وما يستحقه من الصفات العلى والأسماء الحسنى، وهذا يستلزم إجلاله وتعظيمه والافتقار إليه وحده سبحانه، فببعض فيه الحرص على معرفة ما يحبه ربه ويرضاه من الأقوال والأعمال، الظاهرة والباطنة حتى يؤديها، ومعرفة ما يكرهه ويفضيه حتى يجتنبه ويتبعه عنه، فيسلم في علمه وعمله اللذين من رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم.

فعلم العبد بربه وبأسمائه وصفاته وأحكامه هو مفتاح الفضل والزيادة، ومن وفق إلى ذلك فقد حاز القدر المعلن، ونال سعادة الدارين؛ لأن ثمرة العلم بهما لا تعدلها ثمرة، وحسرة الجهل بهما لا تساويها حسرة.

والنأظر إلى فضل هذا العلم ومكانته تزداد همته في طلبه، ورغبته في معرفته؛ لأن العلم بأسماء الله تعالى وصفاته هو:

❖ أولاً: أحد أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة.
فإذا كان التوحيد عند أهل السنة

والجماعة هو: أفراد الله بما يختص به، فإن مما اختص به سبحانه أسمائه وصفاته التي ينبغي أن يوحد فيها وبها. جل جلاله؛ لأنها أحد أقسام التوحيد الذي دارت عليه أديان الرسل، ونزلت به الكتب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه، ف وراء ذلك كله، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في المطلب والقصد...» إلى أن قال: «... بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد، بل نقول قولاً كلياً: إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه؛ فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي...» (1).

والنأظر إلى ما تضمنه القرآن الكريم يجد أن من أعظم ما بين أوضح البيان، وفصل أتم التفصيل توحيد الأسماء والصفات.

❖ ثانياً: أحد أركان الإيمان بالله تعالى.

(1) مدارج السالكين (3/ 449، 450).

من المعلوم من دين الله تعالى أن أركان الإيمان ستة كما صرح في حديث جبريل عليه السلام، ومن المقرر أيضاً أن لكل ركن منها متضمنات، والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته من متضمنات الإيمان بالله، قال الشيخ ابن باز رحمه الله: «ومن الإيمان بالله أيضاً: الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه العزيز، والثابتة عن رسوله الأمين، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل يجب أن تمر كما جاءت به بلا كيف، مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله تعالى، يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11] وقال تعالى: ﴿فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا

لا إله إلا هو مطلوب لذاته، وإن كان لا يُكْتَفَى به وحده؛ بل لا بد معه من عبادته وحده لا شريك له، فهما أمران مطلوبان لأنفسهما؛ أن يُعَرَفَ الرَّبُّ تعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن يُعْبَدَ بموجِبِها ومقتضاها، فكما أن عبادته مطلوبة مرادة لذاتها، فكذلك العلم به ومعرفة، وأيضاً فإن العلم من أفضل أنواع العبادات⁽⁵⁾، وقال ابن العربي رحمه الله: «شرف العلم بشرف المعلوم، والباري أشرف المعلومات، فالعلم بأسمائه أشرف العلوم»⁽⁶⁾.

❁ رابعاً: أصل كل علم ومنشؤه وأصل سعادة العبد في الدارين.

كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده، ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه سبباً يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلّة التامة ومعرفة كونها علّة يستلزم العلم بمعلوله، وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استناد المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله؛ فالعلم بذاته سبحانه وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشؤه، فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾⁽¹⁾ [سورة المائدة: ٢٤]... والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته،

(5) المصدر نفسه (1/178).

(6) «أحكام القرآن» (2/804).

وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبته إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات، وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين، ومفتقر إليه في تحقق ذاته وأينيته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتقر في تحقق ذاته إليه، فالعلم به أصل كل علم⁽⁴⁾، وقال أيضاً رحمه الله: «فإن العلم بالله وأسمائه وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق، وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْزِلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾⁽²⁾ [سورة الفرقان: ٦٠]... وقال تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [التحفة: 19] فالعلم بوحديته تعالى وأنه

(4) «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة»

(1/86).

تَعْلَمُونَ ﴿٣١﴾ [سورة الحاقة: ٢٢].

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي: الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته»⁽³⁾.

❁ ثالثاً: العلم بها أشرف العلوم وأفضلها وأهمها.

تفاضل المعارف والعلوم بحسب الغاية من تحصيلها، والمقصد من طلبها، ولما كانت غاية ومقصد الخلق هي توحيد الله سبحانه وتعالى كان العلم بأسماء الله تعالى وصفاته من أعظم العلوم والمعارف التي من حصلها فقد فتح له باب خير عظيم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته

(2) «العقيدة الصحيحة وما يضاهها» (مر4).

(3) «القواعد المثلّية في صفات الله وأسمائه الحسنى»

(مر5).

والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصالحها وكمالها وما تزكو به وتطلع به، فاعلم به سعادة العبد والجهل به أصل شقاوته⁽⁷⁾.

❖ خامساً: أساس العلم الصحيح.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان: أحدهما العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنی، وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة؛ فإنه لا بد أن يعلم أن الله بثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان، وهذا معنى قول أبي حيان التميمي أحد أتباع التابعين: «العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالماً بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالماً بالله، وعالم بالله وبأمر الله»، فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام⁽⁸⁾.

فالعلم بالله تعالى يقود العبد إلى كل علم صحيح؛ لأن من عرف ربه حقاً سعى في تحصيل مرضاته، وحرص على القيام بمحابه، والقائد له في هذا هو الخشية.

❖ سادساً: طريق عبادة الله ومحبه

سبحانه.

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: «وكل من عرف الله أحبه، وأخلص العبادة له ولا بد، ولم يؤثر عليه شيئاً من المحبوبات»⁽⁹⁾، وقال رحمه الله: «فإن من عرف الله أحبه ولا بد، ومن أحبه انقشعت عنه

(7) «مفتاح دار السعادة» (1/86).

(8) «مجموع الفتاوى» (33/3).

(9) «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (1/68).

سحائب الظلمات وانكشفت عن قلبه الهموم والغموم والأحزان، وعمر قلبه بالسُرور والأفراح، وأقبلت إليه وفود التهاني والبشائر من كل جانب؛ فإنه لا حزن مع الله أبدًا»⁽¹⁰⁾، وقال رحمه الله: «إذا طلعت شمس التوحيد وياشرت جوانبها الأرواح، ونورها البصائر، تجلت بها ظلمات النفس والطبع، وتحركت بها الأرواح في طلب من «أليس كمثل» شئ؟ وهو السميع البصير»⁽¹¹⁾؛ فساغر القلب في بيداء الأمر، ونزل منازل العبودية منزلاً منزلاً، فهو ينتقل من عبادة إلى عبادة، مقيم على معبود واحد، فلا تزال شواهد الصفات قائمة بقلبه توقظه إذا رقد وتذكره إذا غفل، وتحدوه إذا سار، وتقيمه إذا قعد»⁽¹²⁾.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: «فمنزلته في الدين عالية، وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله وصفاته؛ ليعبده على بصيرة، قال الله تعالى: «وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا» [الأعراف: 180] وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة»⁽¹²⁾.

❖ سابعاً: السبب الأعظم لخشية

سبحانه.

لأن الفقه بأسماء الله وصفاته يوجد في قلوب العابدين العارفين به تعظيمه وتقديسه ومحبه، وإحساساً بافتقارها بالكلية إلى الله تعالى، فتتكسر القلوب له، وتسكن النفوس لعظمته وكبريائه، وتصدق خيره وتتمتع من قصصه،

(10) «طريق الهجرتين وباب السعادات» (ص420).

(11) «مدارج السالكين» (3/245).

(12) «القواعد المثلى» (ص6).

وتعتل الجوارح لأمره، وتجتنب نهيه، فيرزق العبد الخشية من الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: «مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خَافَهُ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْهُ لَمْ يَخْضَعْ، فَخَشِيَّتُهُ تَعَالَى مَقْرُونَةٌ بِمَعْرِفَتِهِ، وَعَلَى قَدْرِ الْمَعْرِفَةِ تَكُونُ الْخَشْيَةُ»⁽¹³⁾، وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: «إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» [طه: 28] أي: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنی كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر»⁽¹⁴⁾.

وقال ابن رجب رحمه الله: «فأصل العلم بالله الذي يوجب خشية ومحبة والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد.

فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علماً نافعاً وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع»⁽¹⁵⁾.

❖ ثامناً: أفضل عطايا الله لأهل

طاعته.

قال الشيخ السعدي رحمه الله: «فهذه المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسمائه وصفاته، وتعبده بها لله لا يحصل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل ولا أكمل منها، وهي أفضل العطايا من الله لعبده، وهي روح التوحيد وروحه، ومن انفتح له هذا الباب انفتح له باب التوحيد الخالص، والإيمان الكامل

(13) «التبيان في أقسام القرآن» (ص83).

(14) «تفسير ابن كثير» (5/544).

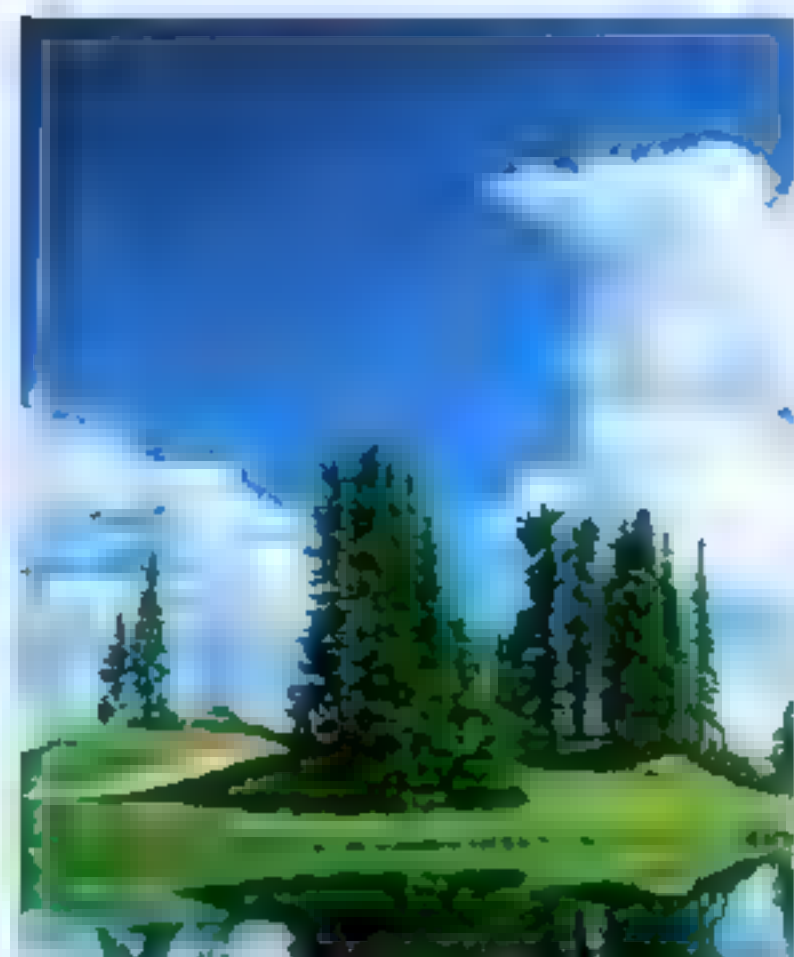
(15) «فضل علم السلف» (ص69).

أَنَّهُ بَشَّرَ الَّذِي كَانَ يَقْرَؤُهَا وَيَقُولُ: «إِنِّي
لَأُحِبُّهَا؛ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ»: «بِأَنَّ اللَّهَ
يُحِبُّهُ»، هَبِئْنِ أَنْ اللَّهَ يُحِبُّ مَنْ يُحِبُّ
ذَكَرَ صِفَاتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهَذَا بَابُ
وَأَسْمَاءٍ (19)

فاحرص أخي . رعائك الله . أن
يَكُونُ لك حظٌّ وافرٌ من هذا العلم الذي
يُعزُّ الله به الخلق ويرفع به الدَّرَجَاتِ،
ويُوفِّقُ به إلى صراطه المستقيم، ويُبَيِّتُ
به العبدُ على منهج الحق، ويُنَجِّي به من
الهلكة والخذلان، ولا تُكُنْ كحال من قال
فيه الإمام ابن القيم رحمته الله: «فواأسفاهُ
وواحسرتاهُ كيف ينقضي الزَّمانُ
ويتفدُّ العمر والقلب محجوبٌ ما شَمُّ
لهذا رائحةً، وخرج من الدُّنيا كما دخل
إليها، وما ذاق أطيبَ ما فيها؛ بل عاش
فيها عَيْشَ البهائم وانتقل منها انتقال
المفاليس فكانت حياته عجزاً وموته كمدًا
ومعاده حسرةً وأسفاً»⁽²⁰⁾، والله تعالى
أَعْلَمُ، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِهِ
وصحبه، والحمد لله ربُّ العالمين.

(19) «دوره تعارض العقل» (310/5).

(20) وطريق الهيرقن ويا ب السعادتین، (ص 327).

والتَّعَبُّدُ لِلرَّبِّ الْكَامِلُ الَّذِي لَهُ كُلُّ حَمْدٍ
وَمَجْدٍ وَجَلَالٍ وَجَمَالٍ...»⁽¹⁷⁾، وَقَالَ
الإمام الأَلَكَايِي رَحِمَهُ اللهُ: «فَإِنْ أُوجِبَ مَا
عَلَى الْمَرْءِ مَعْرِفَةُ اعْتِقَادِ الدِّينِ، وَمَا كَلَّفَ
اللهُ بِهِ عِبَادَهُ مِنْ فَهْمِ تَوْحِيدِهِ وَصِفَاتِهِ،
وَتَصْدِيقِ رِسَالِهِ بِالْأَدْلَاءِ وَالْيَقِينِ،
وَالْتَوَسُّلِ إِلَى طَرَقِهَا وَالِاسْتِدْلَالِ عَلَيْهَا
بِالْحُجَجِ وَالْبَرَاهِينِ»⁽¹⁸⁾.

❁ **عاشراً: كثرة ذكر الله تعالى**
لأسمائه وصفاته في القرآن.

قال شيخ الإسلام رحمه الله: «والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات المعاد، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي المتضمنة لذلك، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي ﷺ أنه قال لأبي ابن كعب: «أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟» قال: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 255] فضرب بيده في صدره وقال: «لِيَهْنَكَ الْعِلْمُ أبا المنذر»، وأفضل سورة سورة أم القرآن كما ثبت ذلك في حديث أبي سعيد بن المولى في «الصحيح» قال له النبي ﷺ: «إِنَّهُ لَمْ يَنْزَلْ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلَهَا، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيَتْهُ، وَفِيهَا مِنْ ذِكْرِ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَصِفَاتِهِ أَعْظَمُ مِمَّا فِيهَا مِنْ ذِكْرِ الْمَعَادِ، وَقَدْ ثَبِتَ فِي «الصَّحِيحِ» عَنْهُ ﷺ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ أَنْ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [البقرة: 160] تَعْدُلُ ثَلَاثَ الْقُرْآنِ، وَثَبِتَ فِي «الصَّحِيحِ»

(17) وتيسر الكريم الرحمن، (ص 787).

(18) وشرح أصول أهل السنة، (9/1).

الَّذِي لَا يَحْصُلُ إِلَّا لِلْكَمَلِ مِنَ الْمُؤَحِّدِينَ،
وَإِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هُوَ الْأَصْلُ
لِهَذَا الْمَطْلَبِ الْأَعْلَى، (16)

فحسنة التَّوْحِيدِ الَّتِي تَحْصُلُ مِنْ
مَعْرِفَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ تَفْضُلَ غَيْرِهَا مِنْ
الْحَسَنَاتِ، وَتَحْرَقُ مَا دُونَهَا مِنَ السَّيِّئَاتِ؛
لَأَنَّهَا أَخْصَصُ مَطْلُوبٍ لِمَنْ أَرَادَ تَحْقِيقَ
التَّوْحِيدِ وَتَخْلِيصَهُ مِنْ شَوَائِبِ الشُّرْكِ
وَالْبِدْعِ وَالْمَعَاصِي؛ لِيَكُونَ الْعَبْدُ وَاحِدًا مِنْ
السَّابِعِينَ أَلْفًا الَّذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ
حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ.

❁ **تاسعاً: ورود الأمر بتعلمه**
والعناية به.

قال تعالى: ﴿وَعَلَّمُوا أَنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٢٩] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٣٤] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٣٥] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٣٧] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٣٨] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٣٩] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٠] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤١] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٢] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٣] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٤] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٥] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٦] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٧] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٨] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٤٩] وقوله: ﴿وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ [سُورَةُ التَّوْبَةِ: ١٥٠]

(16) القول السديد شرح كتاب التوحيد، ضمن المجموعة الكاملة، (46/10).

تحجير الأرض

ضوابطه وأحكامه

■ فؤاد عطاء الله

مرحلة الدكتوراه في العلوم الشرعية، وادي سوف

المبحث الأول

تعريف التحجير

لغة: التحجير هو المنع، يقال: حَجَرَتِ الأرضَ واحتَجَرَتها، إذا صَرَبَتْ عليها منارًا تمنعها من غيرك⁽¹⁾.

اصطلاحًا: تحجير الأرض في الاصطلاح لا يخرج عن معناه اللغوي، وهو شروع في إحياء الأرض الموات، وهي الأرض الخالية من العمارة والسكان، بضرب حدود ومنارات حول ما يريد إحياءه⁽²⁾، قال عبد الله بن المبارك: «التحجير أن يضرب على الأرض الأعلام والمنار، فهذا الذي قيل فيه: إن عطلها ثلاث سنين فهي لمن أحيائها بعده»⁽³⁾.

المبحث الثاني

كيفية التحجير

يحصل تحجير الأرض بإحاطة جوانبها على نحو يفهم منه أن أحداً وضع يده على تلك الأرض من أجل الشروع في إحيائها، كإحاطة الأرض

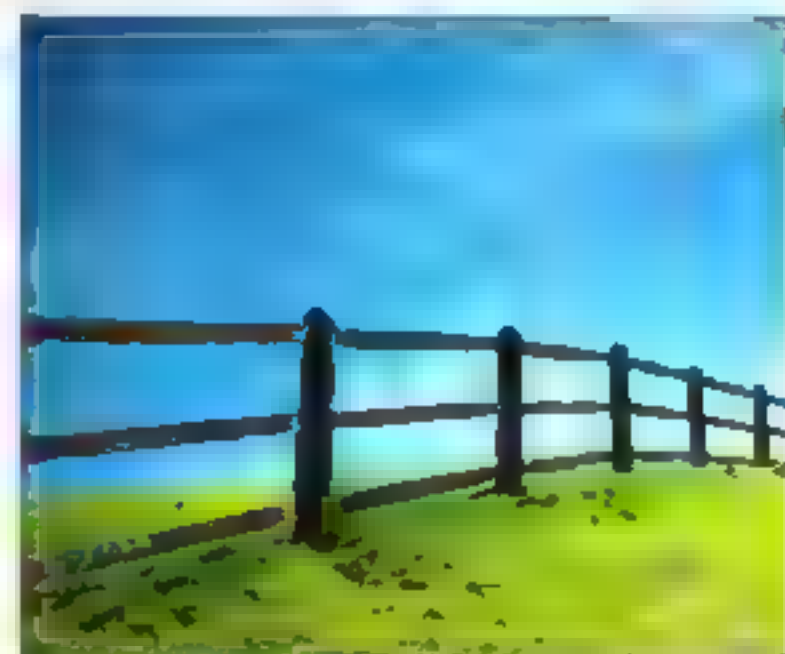
(1) طسان العرب لابن منظور، مادة: حجر (165/4).

(2) المبسوط للرخسي (296/23)، «تبين الحقائق» للريلمي (460/16)، «شرح حدود ابن عرفة للرضاع» (ص537)، «تكملة المجموع» للمطيمي (220/15)، «المغني» لابن قدامة (168/6).

(3) «الخراج» ليعحي بن آدم القرشي (ص122).

إن من مظاهر الحرص المذموم على حرث الدنيا ما نشاهده اليوم في جهات كثيرة من سطو على الأراضي الخاصة والعامة، تحت غطاء التحجير تارة، وبذريعة الإحياء تارة أخرى، دون مراعاة للأحكام الشرعية، ولا مسايرة للحقائق العرفية، ولا التزام بالمحسنات الأخلاقية، فصار المسلم - والحال هذه - بين أن يظلم أو يظلم، أو يزل أو يزل، أو يجهل أو يجهل عليه.

ومن أجل بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضية أعددت هذا المقال الذي يتناول بالبحث مسألة تحجير الأرض، يبين حقيقته، ويحدد كلفيته، ويجلي حكمه، ويحدد آثاره، ويوضح ضوابطه، بالاعتماد على نصوص الكتاب والسنة، وأقوال علماء الأمة، وبالله وحده التوفيق.

بتراب أو حجر أو علامة، أو بحصاد ما فيها من الحشيش والشوك، أو بإحراقه، أو بوضع حائط صغير حولها⁽⁴⁾.

المبحث الثالث

الفرق بين تحجير الموات وإحياء الموات

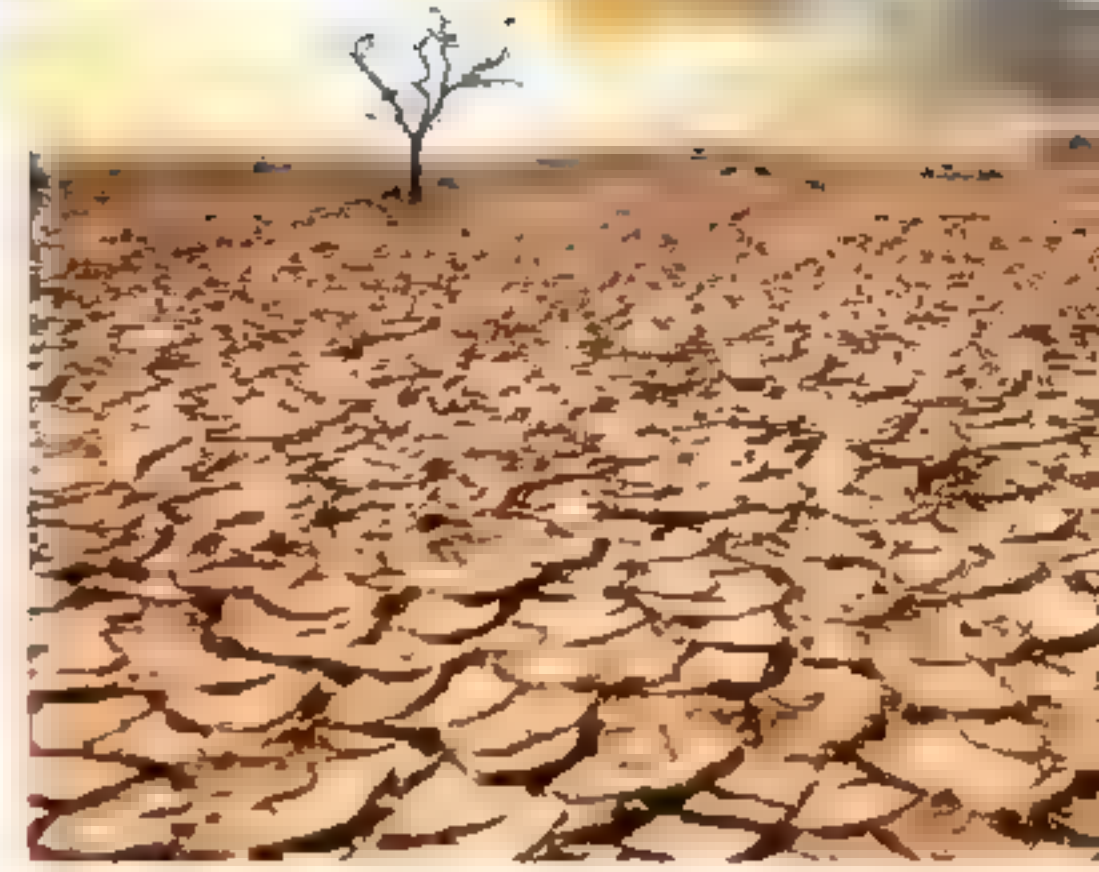
تحجير الأرض الموات شروع في إحيائها، بتعيين حدودها ومناراتها، وهو سبب من أسباب الاختصاص بالمنافع⁽⁵⁾، وأما الإحياء فهو سبب من أسباب التملك، وحقيقته:

عمارة الأرض الخربة المتبورة الميئة البعيدة عن العمران، التي لم يجر عليها ملك لأحد، ولم يوجد فيها أثر عمارة، ويتحقق إحيائها بالزراعة أو البناء أو نحوهما⁽⁶⁾، قال الإمام مالك: «وإحيائها الأرض - شق العيون، وحضر الآبار، وغرس الشجر، وبناء البنيان، والحرث،

(4) «تبين الحقائق» للريلمي (460/16)، «شرح حدود ابن عرفة للرضاع» (ص537)، «تكملة المجموع» للمطيمي (212/15)، «المغني» لابن قدامة (168/6).

(5) «قواعد الأحكام في مصالح الأنعام» للمز بن عبد السلام (73/2).

(6) «الاحتيار لتعليل المختار» للموصلي (76/3)، «التمهيد» لابن عبد البر (285/22)، «تكملة المجموع» للمطيمي (208/15)، «المغني» لابن قدامة (164/6).

يسْقَف الدَّار، ولم يقسم البيوت فليس بإحياء⁽¹⁷⁾.

المبحث الرابع حكم تحجير الأرض

نقل ابن حزم رحمته الله اتفاق الفقهاء على جواز تحجير الأرض لمن قصد إحياءها⁽¹⁸⁾، ويمكن الاستدلال على مشروعيته بما يأتي:

الدليل الأول: أن الناس كانوا يتحجرون الأرض في زمن عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسنتهم، ولم ينكر ذلك عليهم، إلا أنه ألزم المتحجر بإحيائها في مدة أقصاها ثلاث سنوات، والأ سقط اختصاصه بإحيائها.

فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»، وذلك أن رجلاً كانوا يحجرون من الأرض ما لا يعملون⁽¹⁹⁾.

الدليل الثاني: أن التحجير شروع في إحياء الموات، والإحياء جائز باتفاق الفقهاء، وذهب الشافعية إلى أنه مستحب⁽²⁰⁾، يدل على ذلك:

• ما أخرجه البخاري (2335) عن

- (17) «الذخيرة» للقرافي (148/6).
- (18) «مراتب الإجماع» (ص95)، وانظر: «المبسوط» للسرخسي (296/23)، «التمهيد» لابن عبد البر (285/22)، «الأم» للإمام الشافعي (46/4)، «الإتصاف» للمرداوي (271/6).
- (19) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (12166)، والقاسمي أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص65)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص122)، قال الأسناني: «هذه الجملة ثابتة عن عمر رضي الله عنه... وهي وإن كانت لا تحلو من ضعف، فبعضها يقوي بعضاً» «الضعيفة» (30/2).
- (20) «مكتلة المجموع شرح المذهب» للمطيعي (204/15).

وجه ذلك أن التحجير ليس فيه إحياء للأرض ولا منفعة، وإنما هو منع لغيره من التصرف فيها، والأ فهي باقية على صفتها قبل التحجير⁽¹²⁾.

هذا، وقد اختلف الفقهاء في تصنيف بعض صور الاستصلاح، أهى إحياء أم تحجير؟ وذلك راجع إلى اختلاف الاعراف من بلد إلى آخر، ومن أرض إلى أخرى، من ذلك:

الصورة الأولى: الرعي ليس إحياء.
ذهب عامة المالكية خلافاً لأشهب وابن حزم الظاهري إلى أن الرعي ليس إحياءً، فلو نزل قوم أرضاً من أرض البرية فجعلوا يرعون ما حولها لا يكون فعلهم هذا إحياءً لها، وعده أشهب إحياءً، ولم يعجب قوله هذا سحنوناً⁽¹³⁾، ولم ير الإمام مالك الرعي إحياءً⁽¹⁴⁾.

الصورة الثانية: حفر البئر لسقي الماشية ليس إحياء.

قال ابن القاسم وأشهب - رحمهما الله -: «حفر بئر من أجل سقي الماشية ليس إحياءً»⁽¹⁵⁾.

الصورة الثالثة: حفر البئر الذي لا يصل إلى الماء ليس إحياء.

اتفق الفقهاء على أن حفر البئر إذا لم يصل إلى الماء يعد تحجيراً للأرض، لا إحياءً لها⁽¹⁶⁾.

الصورة الرابعة: وذكر القرية في كَلْفَة أن من أحيا أرضاً للسكنى، ولم

- (12) «المنقذ» (384/7) بتصرف يسير.
- (13) «المنقذ للباقي» (383/7)، «المحلى» لابن حزم (237/8).
- (14) «المدونة الكبرى» (473/4).
- (15) «المنقذ للباقي» (384/7).
- (16) «البحر الرائق» (240/8)، «درر الحكام في شرح مجلة الأحكام» لعلي حيدر، المادة (1277)، «الذخيرة للقرافي» (148/6)، «مكتلة المجموع» للمطيعي (212/15)، «الإتصاف» للمرداوي (272/6).

إذا فعل شيئاً من ذلك فقد أحياها⁽⁷⁾. ويرجع في تحديد ما يتحقق به الإحياء إلى المرفق، فما عدّه الناس إحياءً في العادة فهو كذلك، قال الإمام الشافعي: «إنما يكون الإحياء ما عرفه الناس إحياءً لمثل المَحْيَا»⁽⁸⁾، واستحسن هذا بعض فقهاء المالكية⁽⁹⁾.

ولا يحصل الإحياء بمجرد تحجير الأرض، ولا عبرة بالتحجير إلا إذا أضيف إليه العمل الذي يُصير الأرض مُثمرة مُنتجة، أو يصيرها صالحة للسكن، قال يحيى بن آدم القرشي (203 هـ) في كتابه «الخراج» ما نصّه: «واحياء الأرض أن يستخرج فيها عيناً أو قليلاً - بئراً، أو يسوق إليها الماء، وهي أرض لم تُزرع، ولم تكن في يد أحد قبله، يزرعها أو يستخرجها حتى تصلح للزراعة... والتحجير فهو غير إحياء الأرض»⁽¹⁰⁾.

وقال السرخسي من الحنفية: «فالتحجير لا يكون إحياءً، إنما الإحياء أن يجعلها صالحة للزراعة»⁽¹¹⁾، وقال أبو الوليد الباجي من المالكية: «قال ابن القاسم: وليس التحجير إحياءً،

- (7) «المدونة الكبرى» (473/4).
- (8) «الأم» (41/4).
- (9) «التكفين» للقاضي عبد الوهاب (170/2)، «الذخيرة للقرافي» (148/6).
- (10) (ص121).
- (11) «المبسوط» للسرخسي (296/23).

عائشة عليها السلام عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقُّ» قال عروة: «قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته»، ولم ينكره أحد من الصحابة رضي الله عنهم (21)، وقال الإمام مالك بعد أن ساق قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»، قَالَ: «وعلى ذلك الأمر عندنا» (22)، أي: أنه من عمل أهل المدينة، وعملهم حجة عند الإمام مالك.

وأخرج الترمذي عن عبد الله ابن جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»، وفي رواية عند الإمام أحمد: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَاقِبَةُ» (23) مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ (24).

واحتجوا. أيضًا. بما روي عن أسمر بن مضر رضي الله عنه قال: أتيت النبي ﷺ فبأيمته، فَقَالَ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَاءٍ لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ»، قال: فخرج النَّاسُ يَتَمَادُونَ يَتَخَاطَبُونَ (25)، يعني: يتسابقون عَدُوًّا يَخْطَطُونَ في الأرض تمهيدًا لتعميرها.

والحكمة من مشروعية إحياء الموات أنه سبب لزيادة الأقوات والخصب (26)، وهي حكمة يتجلى فيها بوضوح حرص الشريعة الإسلامية على عمارة الأرض بالفرس والبناء، والمحافظة على البيئة، وحماية مواردها الطبيعية.

(21) «المحلى» لابن حزم (236/8).

(22) «موطأ» الإمام مالك (1230).

(23) الطيور.

(24) الترمذي (1379)، أحمد (14500)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1550).

(25) أخرجه أبو داود (2669)، والبيهقي في «السُّنَنِ الكُبْرَى» (11559)، وصحَّفه الشيخ الألباني في «الإرواء» (1553).

(26) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (239/2).

المبحث الخامس أثر تحجير الأرض

اتفق الفقهاء على أن إحياء الموات إذا استجمع شروطه فإنه يثبت به ملك الأرض للذي أحياها ملكاً صحيحاً، فمن أحيا أرضاً مواتاً فهي ملك له، تورث عنه، ويجوز له التصرف فيها بالهبة والبيع والإجارة ونحو ذلك (27).

أما تحجير الموات فقد اختلف الفقهاء في الأثر المترتب عنه، ويمكن تقسيم أقوالهم في هذه المسألة إلى ثلاثة مذاهب:

القول الأول: التحجير يفيد الملك المؤقت بثلاث سنوات، وإليه ذهب بعض مشايخ الحنفية (28)، فإن أحياها والأخلى بينها وبين من يريد إحياءها.

القول الثاني: التحجير يتحقق به الإحياء، وكلاهما يفيد الملك، أي: أن من تحجر أرضاً ملكها، وإليه ذهب طائفة من التابعين، وانتصر له الإمام الشوكاني رحمهم الله جميعاً (29).

(27) «المبسوط» للسرخسي (29/3)، «بدائع الصنائع» للكاساني (195/6)، «الاستدكار» لابن عبد البر (186/7)، «الأم» للشافعي (45/4)، «تكملة المجموع» شرح المهذب للمطيعي (204/15).

«المفتي» لابن قدامة (168/6).

(28) «البحر الرائق» لابن نجيم (240/8).

(29) «الاستدكار» لابن عبد البر (187/7)، «السُّنَنِ الكُبْرَى» للشوكاني (ص594).

واحتجوا بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ» (30)، قالوا: بناءً الحائط حول الأرض تحجير، وليس إحياء، ومع ذلك فقد ملك به الأرض بنص الحديث. وليس في هذا الحديث حجة لما ذهبوا إليه؛ لأنه لم يقل «مَنْ تَحَجَّرَ أَرْضًا فَهِيَ لَهُ»، ولكن قال: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ»، فهو في معنى قوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ»، يؤيد ذلك أن الإمام الشوكاني نفسه عدَّ العبارة لفظين لحديث واحد (31).

والظاهر - والله أعلم - أن المراد بالإحاطة في الحديث الإحياء، فمن أحاط أرضاً ببناء منيع فقد أحياها، وهي بذلك ملك له، بخلاف المتحجر فإنه يضع أحجاراً فقط، ولا يبنى حائطاً منيعاً، قال المناوي رحمته الله في شرح هذا الحديث: «أي: من أحيا مواتاً وحاط عليه حائطاً من جميع جوانبه ملكه، فليس لأحد نزعته منه» (32).

القول الثالث: التحجير يثبت به اختصاص المتحجر بحق إحياء الأرض، ولا يفيد الملك، وإليه ذهب جماهير العلماء، وهو الصحيح عند الحنفية، وإليه ذهب المالكية والشافعية، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة (33).

(30) أخرجه أبو داود (2673)، وأحمد (19271) عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه، وأخرجه أحمد (14556) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وصحَّحه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (10896).

(31) «السُّنَنِ الكُبْرَى» للشوكاني (ص592).

(32) «فيض القدير» (37/6)، وانظر: «معون المعبود» (229/8).

(33) «المبسوط» للسرخسي (296/23)، «بدائع الصنائع» للكاساني (195/6)، «الأم» للإمام للشافعي (46/4)، «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص232)، «تكملة المجموع» للمطيعي (221/15)، «الإنباه» للمرداوي (271/6).

ثانياً: نقل الأرض المحجرة إلى غير

المتحجر.

نص الشافعية والحنابلة على أن المتحجر يجوز له أن ينقل الأرض المحجرة إلى غيره بالهبة أو الإعارة، فإذا فعل صار المنقول إليه بمنزلة الأول؛ لأنه أثره صاحب الحق بهذا الاختصاص، وأقامه مقامه، فيمهل الثاني مدة، فإن أحيا الأرض والأ سقط اختصاصه بإحيائها⁽⁴⁶⁾.

ثالثاً: ميراث الأرض المحجرة.

اتفق الشافعية والحنابلة⁽⁴⁷⁾ على أن الأرض المحجرة ينتقل حق ملكها إلى ورثة المتحجر بموته، فيصير الورثة أولى من غيرهم بإعمارها، وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة «كل ما كان متعلقاً بالمال، أو يدفع به ضرر عن الوارث في عرضه فإنه ينتقل إليه»⁽⁴⁸⁾.

واحتجوا بقوله ﷺ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ»⁽⁴⁹⁾، واستدلوا أيضاً بالقياس على الشفعة، وذلك أن التحجير حق تملك ثبت للمتحجر، فيجوز انتقاله إلى الورثة، كانتقال الشفعة.

وهو مقتضى مذهب المالكية؛ إذ الأصل عندهم أن تورث الحقوق كالأموال، إلا إذا قام دليل على مفارقة معنى الحق لمعنى المال، وحق التحجير متعلق بالمال، لا ينفك عنه، فكان موروثاً⁽⁵⁰⁾.

(46) «الأشياء والنظائر للسيوطي (470/1)، «تكملة المجموع» للمطيعي (219/15)، «المعني» لابن قدامة (168/6).

(47) «تكملة المجموع» للمطيعي (219/15)، «المعني» لابن قدامة (168/6).

(48) «الأشياء والنظائر» للتاج السبكي (ص 364).

(49) البحاري (2298)، مسلم (1619).

(50) «بداية المجتهد» لابن رشد الحفيد (211/2)، «الموسوعة الفقهية الكويتية» (275/39).

أولاً: مدة الاختصاص المستحقة

بتحجير الأرض.

ذهب الحنفية إلى أن التحجير يحصل به استحقاق الأرض لمدة ثلاث سنين، وذكر الإمام الكاساني رحمه الله أنه ليس للإمام أن يقطعها لأحد. يعطيها لمن يفتع بها. غير المتحجر المستحق لها، إلا إذا عطلها المتحجر ثلاث سنين، ولم يعمرها، فله أن يقطعها غيره⁽⁴¹⁾.

أما المالكية فيرون أن المتحجر يخلو بينه وبين الأرض لمدة سنتين أو ثلاث سنين، فإن عمرها، والأ أقطعها الإمام لغيره، هذا ما استحسنته أشهب؛ لأنه مروى عن عمر بن الخطاب⁽⁴²⁾.

وعن أشهب: لا يكون المتحجر أولى لمجرد التحجير فقط، إلا إذا علم أنه حجر الأرض ليحييها إلى أيام يسيرة، لا ليقطع الأرض عن الناس، ويحييها يوماً ما⁽⁴³⁾.

ولم يحدد الشافعية والحنابلة مدة معينة للاختصاص⁽⁴⁴⁾ إلا أنهم قالوا: إن طالبت مدة التحجير، ولم يتم الإحياء، على السلطان أن يقول له: إما أن تعمّر، وإما أن ترفع يدك عن الأرض؛ لأنه بتحجيره ذاك ضيق على الناس في حق مشترك بينهم، وليس له ذلك، كما لو وقف في طريق ضيق ومنع غيره من المرور فيه، وإن سأل أن يمهل، أمهل مدة قريبة، قدرها بعض الحنابلة بشهرين أو ثلاثة، وقال بعضهم: يقدرها الحاكم بحسب اجتهاده⁽⁴⁵⁾.

(41) «بدائع الصنائع» للكاساني (195/6).

(42) «الذخيرة» للقرطبي (154/6).

(43) «المصدر السابق» (155/6).

(44) «الأمم الشافعية» (46/4).

(45) «الأمم الشافعية» (46/4)، «تكملة المجموع» للمطيعي (220/15)، «المعني» لابن قدامة (168/6)، «الإتصاف» للمرداوي (272/6).

ومعنى الاختصاص بحق الإحياء: أن من حجر أرضاً كان أحق من غيره وأولى بإحيائها، لمدة محددة، لا يجوز لغيره تحجيرها ولا إحيائها أثناء المهلة، فإن أحياها المتحجر في تلك الفترة، والأ خلى بينها وبين الناس.

قال الزركشي مبيّناً الفرق بين الملك والاختصاص ما نصّه: «الفرق بين الملك والاختصاص أن الملك يتعلق بالأعيان والمنافع، والاختصاص إنما يكون في المنافع، وباب الاختصاص أوسع»⁽³⁴⁾.

واحتج الفقهاء على وضع قيد زمني للتحجير بقول عمر بن الخطاب: «وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين»⁽³⁵⁾، فقد نفى استحقاق الأرض بعد ثلاث سنين، فدلّ بمفهومه أن له حقاً قبل انقضاء المدة⁽³⁶⁾.

واستدل الحنفية⁽³⁷⁾ بحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: «منى مناخ من سبق»⁽³⁸⁾، ومعنى الحديث: أن من سبق غيره إلى موضع في منى، فهو أولى بإناخة إبله فيه، قالوا: والمتحجر سبق إلى الأرض، فيكون له فيها حق؛ لأن السبق من أسباب الترجيح في الجملة⁽³⁹⁾، قال الإمام البيهقي: «والسبق أصل في الشريعة»⁽⁴⁰⁾، أي: أن السبق معتبر، وله تأثير في الأحكام الشرعية.

هذا في الجملة، وتفصيل مذهب

الجمهور في المقررات الآتية:

(34) «المنثور في القواعد» للزركشي (234/3).

(35) سبق تخريجه، وهو ثابت عن عمر بن الخطاب.

(36) «البحر الرائق» لابن نجيم (240/8).

(37) «تحفة الفقهاء» للشمرقندي (322/3).

(38) أخرجه أبو داود (2019)، والترمذي (881).

وابن ماجه (3006)، وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (6620).

(39) «بدائع الصنائع» للكاساني (195/6).

(40) «السنن الكبرى» للإمام البيهقي (139/10).

رابعاً: بيع الأرض المحجرة:

لا يصح بيع الأرض المحجرة قبل إحيائها، وهذا هو المذهب عند الشافعية والحنابلة⁽⁵¹⁾، واحتجوا بالقياس على الشفعة، قالوا: إن المتحجر لم يملك الأرض بعد، فلا يملك بيعها، كالشفيع لا يملك بيع ما يستحقه بالشفعة قبل أخذه، كما لا يجوز للشفيع أن يأخذ عوضاً نظير تنازله عن حق الشفعة.

وقيل: يصح بيع الأرض المحجرة، وهو وجه عند الشافعية ذهب إليه أبو إسحاق المروزي (ت: 340هـ)، واحتمل لأبي الخطاب الكلوثاني (ت: 510هـ) من الحنابلة، قالوا: لأن المتحجر أحق من غيره بالأرض، ولهذا جاز له بيعها⁽⁵²⁾. وأجيب عنه بأنه لا يصح أن يبيع شيئاً لا يملكه، وحق التملك المترتب عن التحجير لا يباع⁽⁵³⁾.

خامساً: إذا بادر أحد إلى إحياء الأرض المحجرة، فمن الأحق بها؟

اتفق الفقهاء - كما سلف - على أن (51) «تكملة المجموع» للمطيعي (15/219)، «الإنصاف» للمرداوي (6/272)، «المفني» لابن قدامة (6/168). (52) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 231)، «تكملة المجموع» للمطيعي (15/219)، «الإنصاف» للمرداوي (6/272)، «المفني» لابن قدامة (6/168). (53) «الأشباه والنظائر» للسيوطي (1/470)، «الإنصاف» للمرداوي (6/272).

المتحجر يسقط حقه في إحياء الأرض إذا انقضت المدة المستحقة بالتحجير، ولم يحياها، فماذا لو أقدم إنسان على إحياء الأرض المحجرة قبل انقضاء المدة؟ يرى الأحناف أنه لا ينبغي لأحد أن يزعم المتحجر فيحيي الأرض المحجرة، حتى تمضي ثلاث سنين، ولا ينبغي للإمام أن يقطعها غيره، وهذا من طريق الديانة. أي: بين العبد وبين ربه، من جهة الفتوى، وأما في الحكم - يعني: في القضاء - لو أحيّاها غيره قبل مضي المدة ملك الأرض؛ لتحقيق سبب الملك منه من دون المتحجر⁽⁵⁴⁾.

وقال الإمام أشهب من المالكية: إذا حجر أحد أرضاً، فجاء غيره، وشرع في إحيائها، فقام المتحجر يطلب حقه فهما شريكان⁽⁵⁵⁾.

وللشافعية والحنابلة في هذه المسألة وجهان⁽⁵⁶⁾:

الأول: لا يملك المحيي الأرض، والحق للمتحجر، وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة، واحتجوا له بالأدلة الآتية: لأن مفهوم قوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فِيهَا لَهُ» أنها لا تكون له إذا كان لمسلم فيها حق، وكذلك مفهوم قوله ﷺ: «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ».

قول عمر رضي الله عنه: «ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» وهذا يدل على أن للمتحجر حقاً قبل ثلاث سنين، قال ابن (54) «المبسوط» للشرخسي (23/297)، «بدائع الصنائع» للكاساني (6/195)، «تبيين الحقائق» للزيلي (6/36). (55) «الذخيرة» للقرافي (6/155). (56) «الأحكام السلطانية» للماوردي (ص: 232)، «تكملة المجموع» للمطيعي (15/220)، «المفني» لابن قدامة (6/168)، «الإنصاف» للماوردي (6/273).

قدامة المقدسي: «وهذا يدل على أن من عمّرها قبل ثلاث سنين لا يملكها؛ لأن الثاني أحيّا في حق غيره؛ فلم يملكه، كما لو أحيّا ما تتعلق به مصالح ملك غيره؛ ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى، كحق الشفيع يقدم على شراء المشتري»⁽⁵⁷⁾.

الثاني: أن المحيي يملك الأرض وإن كان ظالماً. ولا حق للمتحجر، وهو ما رجّحه التاج السبكي⁽⁵⁸⁾، واحتجوا بأن الإحياء يملك به، والحجر لا يملك به، فثبت الملك بما يملك به دون ما لا يملك به، كمن سبق إلى معدن أو مشرعة ماء فجاء غيره فأزاله وأخذه.

المبحث السابع

ضوابط تحجير الأرض الموات

التحجير المشروع المعتبر له ضوابط يجب أن يتقيد بها، والأصل صار المتحجر ظالماً مفتصباً، لا عبرة بتحجيريه، ولا حرمة لأحجاره، ويمكن توضيح تلك الضوابط في النقاط الآتية:

الضابط الأول: أن يكون المتحجر مسلماً.

اتفق الفقهاء على أن المسلم يجوز له تحجير الموات وإحياءه⁽⁵⁹⁾، كما اتفقوا على منع المستأمن والحربي من الإحياء مطلقاً⁽⁶⁰⁾.

والمستأمن هو من دخل دار الإسلام على أمان مؤقت من الحاكم أو من أحد المسلمين، والحربي هو الكافر الذي امتنع عن الدخول في الإسلام ولم يعقد له عقد ذمة ولا عقد أمان.

واختلفوا في الذمي، وهو الكافر الذي

(57) «المفني» (6/168).

(58) «الأشباه والنظائر» (ص: 124).

(59) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (2/247).

(60) «تكملة المجموع» للمطيعي (15/209).

الضابط الرابع: أن لا تكون الأرض محجرة: فلا يجوز تحجير الأرض المحجرة بالإجماع⁽⁷⁰⁾.

الضابط الخامس: أن لا يحجر ما يضعف على إحيائه⁽⁷¹⁾: قال الإمام أشهب من المالكية: «وأما من يحجر ما لا يقوى عليه فله منه ما عمر»⁽⁷²⁾، وقال الإمام الشافعي مبيّناً أن للسلطان منع المتحجر من تحجير ما لا يقوى على إصلاحه: «السلطان أن لا يقطع ولا يدعه يتحجر على المسلمين شيئاً لا يقره ولم يدعه أن يتحجر كثيراً يعلمه لا يقوى عليه وتركه وعمارة ما يقوى عليه»⁽⁷³⁾، وقيل: يبطل تحجير في الأرض كلها، ما يقدر عليه وما لا يقدر؛ لأنه لا يتميز، بناءً على قاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام⁽⁷⁴⁾.

الضابط السادس: أن يكون التحجير بإذن الإمام.

اختلف الفقهاء في إذن الإمام هل هو مشروط لجواز إحياء الموات وتحجير أم لا؟ وهذا تفصيل مذاهبهم وأدلتهم:

أولاً: مذاهب الفقهاء:

المذهب الأول: لا يشترط إذن الإمام في إحياء الموات فمن أحيا أرضاً مواتاً بلا إذن من الإمام ملكها، ذهب إلى ذلك الشافعية والحنابلة والصاحبان أبو يوسف ومحمد من الحنفية، وهو قول إسحاق وأبي ثور وداود، واختاره الإمام ابن حزم الظاهري، واستظهره

- (70) «السيل الجرار للشوكاني (ص592)، الموسوعة الفقهية الكويتية (243/2).
(71) «الذخيرة للقرافي (154/6).
(72) «المنتقى للباقي (384/7).
(73) «الأم (46/4).
(74) «الأشياء والنظائر للسيوطي (109/1).

ولا تحجير بالإجماع⁽⁶⁴⁾، وكذلك الموات الذي كان عامراً ثم اندثر، فرجع مواتاً، فهو لأهله لا يجوز إحياءه إلا بإذنهم⁽⁶⁵⁾.

الضابط الثالث: أن لا تكون الأرض مملوكة لأحد من قبل، لا لمسلم ولا لذمي، وأن لا تكون حريماً لأرض مملوكة⁽⁶⁶⁾: قال الإمام ابن عبد البر: «أجمع العلماء على أن ما عرف ملكاً لملك غير منقطع أنه لا يجوز إحياءه وملكه لأحد غير أربابه»⁽⁶⁷⁾، فلما لم يحز إحياءه لم يجز تحجير: لأن التحجير شروع في الإحياء.

وخالف في حريم العامر⁽⁶⁸⁾ داود ابن علي الظاهري، فذهب إلى أنه يملك بالإحياء، وأجيب عنه بأن حريم العامر لا يزال في عهد النبي ﷺ، وفي عهد خلفائه الراشدين لأهله، لم يتعرض أحد لإحيائه، ولا يخفى ما يترتب على إحياء العامر من ضرر، فصار التعرض له ممنوعاً⁽⁶⁹⁾.

- (64) «الذخيرة للقرافي (148/6)، الموسوعة الفقهية الكويتية (242/2).
(65) «تكملة المجموع للمطيعي (206/15).
(66) «الأحكام السلطانية للماوردي (ص231).
(67) «تكملة المجموع للمطيعي (205/15)، «السيل الجرار للشوكاني (ص592).
(68) «التمهيد (285/22)، «الاستدكار (185/7).
(69) «تكملة المجموع للمطيعي (208/15).

يعقد مع الحاكم المسلم عقد أمان على نفسه وماله نظير التزامه بدفع الجزية ونفوذ أحكام الإسلام، اختلفوا في صحة إحياء الذمي على مذهبين:

المذهب الأول: ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجوز للذمي الإحياء، هذا في الجملة، مع اختلاف في بعض التفاصيل.

فذهب الحنفية إلى أن الذمي يملك بالإحياء، كما يملك المسلم، كما أجاز المالكية إحياء الذمي؛ لعموم الحديث إلا في جزيرة العرب؛ لقوله ﷺ: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»⁽⁶¹⁾، قال مالك: «جزيرة العرب الحجاز ومكة والمدينة واليمن»⁽⁶²⁾.

المذهب الثاني: ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للكافر الإحياء مطلقاً في بلاد الإسلام، ولا يجوز للإمام أن يأذن له، وهو مذهب عبد الله بن المبارك، إلا أنه جوزه بإذن الإمام، ومذهب ابن القصار من المالكية قال: «لا يجوز للإمام أن يأذن للذمي في الإحياء مطلقاً، وانتصر له ابن حزم الظاهري، ورجحه الأمير الصنعاني رحمهم الله جميعاً»⁽⁶³⁾.

وأدلة المذهبين مسطورة في مظانها في كتب الفقه الإسلامي، وقد تركت عرضها تجنباً للإطالة، خاصة وأنه لا وجود لأهل الذمة بين المسلمين اليوم.

الضابط الثاني: أن تكون الأرض مواتاً: فما لم يكن مواتاً لا يجوز إحياءه

- (61) البهاري (3053)، مسلم (1637).
(62) «الكافي لابن عبد البر (948/2)، «الذخيرة للقرافي (159/6).
(63) «تكملة المجموع للمطيعي (208/15)، «الذخيرة للقرافي (159/6)، «أحكام أهل الذمة لابن القيم (1226/3)، «المحلى لابن حزم (243/8)، «سبل السلام للصنعاني (83/3).

الإمام الشوكاني (75).

المذهب الثاني: يشترط إذن الإمام سواءً أكانت الأرض الموات قريبة من العمران أم بعيدة، فإن أحيائها بغير إذن الإمام أن يخرجها من يده، ويصنع فيها ما يراه مصلحة من إجارة أو إقطاع، وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة (76).

المذهب الثالث: يشترط إذن الإمام في إحياء وحيازة الموات القريب من العمران، وأما ما كان في فيا في الأرض فلا يشترط فيه الإذن، ذهب إلى ذلك الإمام مالك (77).

وضابط القرب والبعد عند المالكية أن البعيد ما كان بينه وبين العمران مسير يوم، وهو ما لا تدركه المواشي في غدوها ورواحها (78).

والبعيد عند الحنفية أن يقف الرجل في طرف العمران، فينادي بأعلى صوته، فيألى أي موضع ينتهي صوته يكون من فناء العمران؛ لأن سكان ذلك الموضع يحتاجون إلى ذلك؛ لرعي المواشي وما أشبه ذلك، وما وراء انتهاء الصوت فهو من الموات (79).

ثانيًا: أدلة المذاهب:

احتج المسقطون لشرط إذن الإمام

بما يأتي:

من السنة: قوله ﷺ: «مَنْ أَحْيَا

(75) «كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف (ص 65)، «المبسوط» للشرخسي (29/3)، «الاستدكار» لابن عبد البر (187/7)، «الأمم الشافعية» (46/4)، «تكملة المجموع» للمطيعي (204/15)، «المحلى» لابن حزم (233/8)، «نيل الأوطار» للشوكاني (34/6).

(76) «كتاب الخراج» للقاضي أبي يوسف (ص 64)، «المبسوط» للشرخسي (29/3).

(77) «المدونة الكبرى» (473/4)، «التمهيد» لابن عبد البر (285/22) «المنتقى» للباقي (379/7).

(78) «المنتقى» للباقي (381/7).

(79) «المبسوط» للشرخسي (295/23).

أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ» ووجه الدلالة أن ظاهره يدل على العموم، فمن أحيا أرضًا ميتة فهي له، إذن الإمام أم لم يأذن، فيحمل على عمومته (80)، قالوا: ومثل هذا في لسان الشرع بيان لسبب الملك الذي هو الإحياء، ولا حاجة لإذن الإمام بعد إذن النبي ﷺ لمن أحيا أرضًا بأنها له (81).

وأجاب الحنفية بجوابين:

الأول: أنه ليس في لفظ هذا الحديث ما ينفي اشتراط إذن الإمام، وغاية ما يدل عليه أن الإحياء سبب للملك، قالوا: وبه نقول (82).

الثاني: قالوا: يحتمل أن هذا الحديث إذن لقوم مخصوصين، وليس نصًا لشرع (83).

من القياس: قياس الموات على الصيد والحطب؛ لأنه لا حق لأحد في الأرض الموات، فكل من سبقته يده إليها، وتم إحرازه لها، فهو أحق بها، كمن أخذ صيدًا أو حطبًا أو حشيشًا، أو وجد معدنًا أو ركامًا في موضع لا حق لأحد فيه (84).

واستدل المالكية على أن إذن الإمام

مشتراط في إحياء الأرض القريبة من العمران بحديث سعيد بن زيد ﷺ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقِ ظَالِمٍ حَقٌّ» (85).

والعرق الظالم أن ينطلق الرجل إلى أرض غيره فيفرسها (86)، قال الباقي: «والذي

(80) «المنتقى» للباقي (379/7)، «تكملة المجموع» للمطيعي (204/15).

(81) «المبسوط» للشرخسي (29/3).

(82) «المصدر السابق» (296/23).

(83) «مبادئ الصنائع للكاساني» (195/6).

(84) «المبسوط» للشرخسي (295/23)، «تكملة

المجموع» للمطيعي (204/15).

(85) أخرجه أبو داود (3073)، والترمذي (1378)،

وصححه الألباني في «الإرواء» (1520).

(86) «التمهيد» (281/22).

يحيي بقرب العمران قد يظلم في إحيائه، ويستتضر الناس بذلك؛ لتضييقه عليهم في مسارحهم، وعمارتهم، ومواضع مواشيهم، ومرعى أغنامهم، فاحتاج إلى نظر الإمام واجتهاده في ذلك» (87).

واحتج الحنفية لمذهب إمامهم بما

يأتي:

من السنة:

حديث معاذ ﷺ أنه ﷺ

قال: «إِنَّمَا لِلْمَرْءِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ» (88)، فتبين بهذا الحديث شرط الملك، وهو إذن الإمام، أما سبب الملك فهو الإحياء كما ورد في الحديث الآخر، وشرطه إذن الإمام (89)، قالوا: وهذا الحديث وإن كان عامًا في إحياء الموات وغيره، إلا أنه يترجح على الخاص؛ لأن من أصول الإمام أبي حنيفة أن العام المتفق على قبوله يترجح على الخاص (90).

وأجاب الإمام القرافي عن هذا الاستدلال بأن النبي ﷺ هو إمام الأمة، وقد طابت نفسه بالملك؛ لتصريحه بذلك (91)، كما يمكن أن يجاب بأن الحديث ضعيف لا تقوم به الحجة.

قوله ﷺ: «عَادِي الْأَرْضِ لِلَّهِ

(87) «المنتقى» للباقي (380/7)، «العروق» للقرافي (349/1).

(88) أخرجه الإمام الطبراني في «المعجم الكبير» (3533)، و«المعجم الأوسط» (6883)، وابن عساکر في «تاريخ دمشق» (422/17).

وقال الألباني: ضعيف جدًا، انظر «الضعيفة» (5853).

(89) «المبسوط» للشرخسي (29/3).

(90) المصدر السابق (295/23).

(91) «الذخيرة» للقرافي (158/6).

(92) نسبة إلى قبيلة عاد، أي: ما تقدم خرابه إلى عهد

عاد، إشارة إلى تقدم الرمن، انظر: «المبسوط»

للشرخسي (297/23).

فلا يحتاج الإحياء إلى إذن الإمام، أو بالإمامة فيحتاج؟ والقائلون بأنه بالفتيا منهم من راعى قواعد مصلحته يفرق بين ما فيه ضرر وما لا ضرر فيه ومنهم من لم يراع ذلك⁽¹⁰⁰⁾.

والقول المختار هو مذهب الجمهور القائلين بعدم اشتراط إذن الإمام في صفة الإحياء لعموم الحديث، ولأن أدلة المثبتين لشرط الإذن لا تسلم من الاعتراض كما سبق، ومع ذلك فرعاية الحاكم لمثل هذه الشؤون بالعدل والإنصاف والمصلحة فيه سد لباب الخصومة، كما صرح بذلك الإمام أبو حنيفة.

وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأخوانه وسلم تسليماً كثيراً.

(100) «الذخيرة» (157/6).

إلى ذلك⁽⁹⁸⁾.

من المصلحة: جعل التدبير في مثل هذه الأمور إلى الأئمة هو مقتضى المصلحة، ذلك أن إذن الإمام يمنع الخصومة بين الناس في الموضع الواحد، فيكون إذنه فصلاً بين المتخاصمين، وإطفاءً لثائرة الفتنة، وليس في هذا القول رد للأثر، وإنما رد الأثر أن يقول: من أحيها بإذن الإمام فليست له⁽⁹⁹⁾.

ثالثاً: سبب الخلاف والقول المختار: قال الإمام القرافي مبيئاً سبب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة بقوله: «المسألة مبنية على قاعدة، وهو أنه له أن يتصرف بطريق الإمامة؛ لأنه الإمام الأعظم، وبطريق القضاء؛ لأنه القاضي الأحكم، وبطريق الفتيا؛ لأنه المفتي الأعلم، ويتفق العلماء في بعض التصرفات وإضافته إلى أحد هذه العبارات ويختلفون في بعضها... وكذلك اختلف هنا، هل هو تصرف بالفتيا

(98) «الذخيرة» للقرافي (158/6).

(99) «كتاب الخراج» للقاظمي أبي يوسف (ص 64).
«المبسوط» للسرخسي (29/3).

وللرسول، ثم لكم من بعد»⁽⁹³⁾، فما كان مضافاً إلى الله تعالى والرسول ﷺ فالتدبير فيه إلى الإمام، فلا يستبد أحد به بغير إذن الإمام⁽⁹⁴⁾.

حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من أحيى أرضاً ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق»⁽⁹⁵⁾، قالوا: قوله: «وليس لعرق ظالم حق» فيه إشارة إلى اشتراط إذن الإمام⁽⁹⁶⁾.

من القياس: القياس على الفئمة، وذلك أن الموات مفنوم؛ لوصله إلى يد المسلمين بإيجاف الخيل والركاب، فليس لأحد أن يختص به بدون إذن الإمام كما في سائر الفنائم⁽⁹⁷⁾.

وأجاب الإمام القرافي بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الفنائم تحتاج إلى إخراج الخمس، وتقرير حقوق الفانمين من فارس وراجل، بخلاف الإحياء فلا يحتاج

(93) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (12166).
والقاظمي أبو يوسف في «كتاب الخراج» (ص 65).
ويحيى بن آدم في «الخراج» (ص 122)، وضعفه الألباني في «الضعيفة» (553).

(94) «المبسوط» للسرخسي (295/23).

(95) سبق تفريجه، وهو حديث صحيح.

(96) «المبسوط» للسرخسي (296/23).

(97) «بدائع الصنائع» للكاساني (195/6).

عقيدة السلف في ولاية الأمور

■ د/سمود الدعجان

عضو هيئة التدريس بالحامدة الإسلامية بالمدينة النبوية

الذي عليه إجماع أهل السنة والجماعة ودلت عليه النصوص القطعية المتواترة من الكتاب والسنة تأكيداً وضرورة وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين المعروف في غير معصية، ووجوب الصبر على جورهم وظلمهم وترك الخروج عليهم، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة، ولذلك يذكرونه في عقائدهم⁽¹⁾، ويعتبرون المخالف لذلك من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة.

(1) انظر: «صحيح البخاري» كتاب المني وكتاب الأحكام: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، و«صحيح مسلم» كتاب الأمانة، وكتاب الشريعة للأجري، باب السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة (1/373 - 384)، و«العقيدة الطحاوية» مع شرحها لابن أبي العز الحنفي (ص 428 - 430)، و«شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للعلاني، «سباق ما روي من الآثار عن السلف في جبل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرناً بعد قرن» (1/151 - 186) و«سباق ما روي عن النبي ﷺ في طاعة الأئمة والأمراء ومنع الخروج عليهم» (7/1223 - 1229)، و«أصول السنة لابن أبي زمنين» «باب في وجوب السمع والطاعة» (ص 275 - 280)، و«الحجة في بيان المخبة» «باب في بيان منع الخروج على ولي الأمر» (2/391 - 392)، وكتاب «معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة» لعبد السلام بن برجن، وكتاب «ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة» للدكتور خالد الظميري، وكتاب «الخوارج في الشرع والتاريخ» لميصل جاسم قزار.

■ والدليل على ذلك:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَّعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩﴾ [سورة الشورى].

اختلفت أقوال أهل العلم في المقصود بأولي الأمر. هل هم العلماء أم الأمراء. قال ابن جرير الطبري: بعد أن ذكر هذه الأقوال، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار عن رسول الله ﷺ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان طاعة وللمسلمين مصلحة⁽²⁾.

ثانياً: من السنة:

□ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدِي أُمَّةً وَأُمُورًا تَتَكْرَوْنَهَا؟ قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ادُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُّوا اللَّهَ حَقَّكُمْ»⁽³⁾.

□ وعن ابن عباس رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»⁽⁴⁾.

(2) «جامع البيان في تفسير القرآن» (5/150).

(3) البخاري (1052)، ومسلم (1843).

(4) البخاري (7053)، ومسلم (1849).

□ وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه:

قال: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَمِ، وَعَلَى أَثَرَةِ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا تَنَازَعَ الْأَمْرَ أَهْلُهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِ بُرْهَانٌ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَةَ لَيْلٍ»⁽⁵⁾.

□ وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت

رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ نَبِيِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ نِيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»⁽⁶⁾.

□ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال

رسول الله ﷺ: «عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَمِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ»⁽⁷⁾.

□ وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:

سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله ﷺ فقال: يا نبي الله، أرايت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم، ويمنعونا حقنا، فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سألته، فقال رسول الله ﷺ: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ»⁽⁸⁾.

(5) البخاري (7055 - 7056)، ومسلم (1840).

(6) مسلم (1851).

(7) مسلم (1836).

(8) مسلم (1846).

□ قال الإمام مالك رحمته الله كما نقل ذلك عنه ابن أبي زيد القيرواني، قال: «والسمع والطاعة لأئمة المسلمين، وكل من ولي من أمر المسلمين عن رضا أو عن غلبة فاشتدت وطأته من بر أو فاجر، فلا يخرج عليه جار أو عدل، ويغزى معه العدو ويحج البيت، ودفع الصدقات إليهم مجزية إذا طلبوها، ونصلي خلفهم الجمعة والعيدين»، ثم قال: «وكل ما قدمنا ذكره فهو قول أهل السنة وأئمة الناس في الفقه والحديث على ما بيناه، وكله قول مالك فمنه منصوص من قوله ومنه معلوم من مذهبه» (9).

وأما ما رواه الطبري في «تاريخه» (560/7) وذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (134/2) عن الإمام مالك رحمته الله من أنه أفتى بالخروج على محمد بن علي المعروف بالنفس الزكية؛ فقليل له: إن في أعناقنا بيعة لأبي جعفر؛ فقال: إنما بايعتم مكرهين، وليس على مكره يمين، فأسرع الناس إلى محمد، ولزم مالك بيته؛ فالجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:

(9) انظر مقدمة ابن أبي زيد القيرواني، لكتابه المسمى: «الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ» وقد طبعت هذه المقدمة بدار الميراث النبوي بالمرآة في كتاب مستقل متعقبي.

الأول: عدم صحة هذه الرواية وذلك أن فيها علتين: انظر كتاب «ضوابط معاملة الحاكم عند أهل السنة والجماعة» لخالد ضحوي الظفيري (2/ 538-539).

الثاني: أن الإمام مالكا في كتابه «الموطأ» عقد كتاباً في البيعة روى فيه عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان ببايعه؛ «الموطأ» (2/ 983).

وروايته لذلك إقرار منه للبيعة لولي الأمر.

الثالث: إنكار الإمام مالك على الخوارج الذين يخرجون على الحكام، وأمره بقتالهم.

وهذا ما قال به جمهور أهل السنة والجماعة:

□ قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمته الله: «لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر؛ لقيتهم كرات قرناً بعد قرن، ثم قرناً بعد قرن، أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة، أهل الشام ومصر والجزيرة مرتين والبصرة أربع مرات في سنين ذوي عدد، بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم دخلت الكوفة وبغداد مع محدثي أهل خراسان...» ثم ذكر عدداً ممن لقيهم، ثم قال:

«واكتفيننا بتسمية هؤلاء كي يدون مختصراً وأن لا يطول ذلك فما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء»، إلى أن قال: «وأن لا تنازع الأمر أهله لقول النبي ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يَغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَطَاعَةُ وَلاَةِ الْأَمْرِ وَلَزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنْ دَعَوْتَهُمْ

تَحِيَّطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ» (10)، ثم أدرك في قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» ﷻ [الحجرات: 1]، وأن لا يرى السيف على أمة محمد ﷺ» (11).

وقال الإمام ابن أبي حاتم رحمته الله: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة في أصول الدين وما أدركنا عليه العلماء في جميع الأمصار ما يعتقدان من ذلك؟ فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار - حجازاً وعراقاً وشاماً ويمناً - فكان مذهبهم...» إلى أن قال:

«ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله ﷻ أمراً، ولا ننزع يداً من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة» (12).

□ وقال الإمام إسماعيل بن يحيى رحمته الله في «شرح السنة» له (13): «والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله ﷻ مرضياً، واجتناب ما كان عند الله مسخطاً.

وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله ﷻ كيما يعطف بهم على رعيتهم»؛ ثم قال: «هذه مقالات وأفعال أجمع عليها الماضون والأولون من أئمة الهدى، ويتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى، وجانبوا التكلف فيما كفوا».

□ قال الإمام أحمد رحمته الله في اعتقاده: «ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو

(10) رواه أحمد في المسند (225/3) وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (187).

(11) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (176-173/1).

(12) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (177-176/1).

(13) (ص 84-85).

مبتدع على غير السنة والطريق» (14).

□ وقال الإمام علي بن المديني رحمته الله: «ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين، وقد اجتمع عليه الناس، فأقروا له بالخلافة بأي وجه كانت؛ برضا أو غلبة، فهو شاق هذا الخارج عليه العصا، وخالف الآثار عن رسول الله ﷺ، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان، ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة» (15).

□ وقال الطحاوي: «ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله ﷻ فريضة، ما لم يأمرُوا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعاقة» (16).

□ وقال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمته الله في «بيان عقيدة السلف وأصحاب الحديث»: «ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا العدول منهم عن العدل إلى الجور والحيث، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل» (17).

□ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عُرِف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا» (18).

(14) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» (161/1).

(15) انظر «شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» (168/1).

(16) «العقيدة الطحاوية» مع شرحها لابن أبي العر الحيمي (ص 427).

(17) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص 106).

(18) «مجموع الفتاوى» (11/35).

والحكمة في تحريم الخروج عليهم مع إظهارهم المنكرات؛ لأنه يترتب عليه منكر أعظم منه، قال الإمام ابن القيم: «إن النبي ﷺ شرع لأئمة إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يفضله ويمقت أهله..

وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر؛ وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله ﷺ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لا، ما أقاموا الصلاة»، وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزع يدا من طاعته».

ومن تأمل ما جرى على الإسلام. في الفتن الكبار والصغار. رآها من إضاعة هذا الأصل، وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته؛ فتولد منه ما هو أكبر منه؛ فقد كان رسول الله ﷺ يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة. وصارت دار إسلام. عزم على تغيير البيت، وردّه على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك. مع قدرته عليه. خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قریش لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام، وكونهم حديثي عهد بكفر.

ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. كما وجد. سواء» (19).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمته الله: «أهل السنة يجتهدون في طاعة الله (19) «إعلام الموقين» (12/3).

ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى: ﴿فَأَنفِقُوا آلَهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقِ شَعْنَهُ فَإِنَّا نَكْفِيهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾﴾ [النساء: ١٦]. وقال النبي ﷺ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

ويعلمون أن الله تعالى بعث محمدا ﷺ بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح، ونهى عن الفساد؛ فإذا كان الفعل فيه صلاح وفساد؛ رجحوا الرأجح منهما، فإذا كان صلاحه أكثر من فسادِه رجحوا فعله؛ وإن كان فسادُه أكثر من صلاحه رجحوا تركه.

فإن الله تعالى بعث رسوله ﷺ بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ فإذا تولّى خليفة من الخلفاء كيزيد، وعبد الملك، والمنصور وغيرهم؛ فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية، وقتاله حتى يؤلى غيره. كما يفعله من يرى السيف؛ فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته.

وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالأذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان. أيضا. وكالأذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء.

وغاية هؤلاء: إما أن يغلبوا؛ وإما أن يغلبوا، ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة؛ فإن عبد الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قُتِلَا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرّة

وابن الأشعث، وابن المهلب وغيرهم، فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا ديناً، ولا أبقوا دنياً.

والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمّدوا ما فعلوه من القتال! وهم أعظم قدراً عند الله وأحسن نية من غيرهم. وكذلك أهل الحرّة كان فيهم من أهل العلم والدين خلق، وكذلك أصحاب ابن الأشعث، كان فيهم خلق من أهل العلم والدين؛ والله يفر لهم كلهم. وقد قيل للشعبي في فتنة ابن الأشعث: أين كنت يا عامر؟ قال: كنت حيث يقول الشاعر:

عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى
وصوت إنسان فكدت أطيّر
أصابتنا فتنة لم نكن فيها بررة
أقبياء! ولا فجرة أقوياء!

وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن؛ عليكم بالاستكانة والتضرع؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَاؤُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَضُرُّهُمْ﴾ [سورة النمل: ٢٧].

وكان طلق بن حبيب يقول: «اتقوا الفتنة بالتقوى؛ فقليل له: أجمل لنا التقوى؛ فقال: أن تعمل بطاعة الله، على نور من الله، ترجو رحمة الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عذاب الله» رواه أحمد، وابن أبي الدنيا. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج، والقتال في الفتنة؛ كما كان عبد الله بن عمر، وسعيد بن المسيب، وعلي

ابن الحسين، وغيرهم: ينهون عام الحرّة عن الخروج على يزيد.

وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث.

ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين.

وباب (قتال أهل البغي) و(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يشتهر بـ (القتال في الفتنة)، وليس هذا موضع بسطه.

ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ في هذا الباب واعتبر. أيضاً. اعتباراً أولي الأبصار؛ علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور.

ولهذا لما أراد الحسين عليه السلام أن يخرج إلى أهل العراق. لما كاتبوه كتباً كثيرة. أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين. كابن عمر، وابن عباس، وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام. أن لا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال: أستودعك الله من قتل.

وقال بعضهم: لولا الخسفاة لأمسكتك، ومنعتك من الخروج؛ وهم في ذلك. قاصدون نصيحته، طالبون لمصلحته، ومصلحة المسلمين.

والله ورسوله إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد؛ لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى، فتبين أن الأمر على ما قاله

أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين، ولا مصلحة دنيا؛ بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله ﷺ حتى قتلوه مظلوماً شهيداً، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده؛ فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر؛ لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، ونقص الخير بذلك وصار ذلك سبباً لشر عظيم، وكان قتل الحسين ممّا أوجب الفتن كما كان قتل عثمان ممّا أوجب الفتن؛ وهذا كله ممّا يبين أن ما أمر به النبي ﷺ من الصبر على جور الأئمة، وترك قتالهم والخروج عليهم، هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك. متعمداً أو مخطئاً. لم يحصل بفعله صلاح؛ بل فساد، ولهذا أتى النبي ﷺ على الحسن بقوله: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيَصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». ولم يكن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا مفارقة للجماعة.

وقال كذلك في موضع آخر: «وممّا ينبغي أن يعلم أن أسباب هذه الفتن تكون مشتركة، فيرد على القلوب من الواردات ما يمنع القلوب عن معرفة الحق وقصده، ولهذا تكون بمنزلة الجاهلية والجاهلية ليست فيها معرفة الحق، ولا قصده، والإسلام جاء بالعلم النافع، والعمل الصالح، بمعرفة الحق، وقصده؛ فيتفق أن بعض الولاة يظلم باستئثار، فلا تصبر النفوس على ظلمه، ولا يمكنها دفع ظلمه إلا بما هو أعظم فساداً منه؛ ولكن؛ لأجل محبة الإنسان لأخذ حقه، ودفع الظلم عنه لا ينظر في الفساد العام

وقال عبدة السُّلْمانِي لعلِي بن أبي طالب عليه السلام: «يا أمير المؤمنين؛ ما بال أبي بكر وعمر انطاع النَّاسُ لهما والدُّنيا عليهما أضيَّقُ مِنْ شَبْرِ فَاتَسَعَتْ عليهما، ووَلَّيْتَ أَنْتَ وَعُثْمَانُ الْخِلاَفَةَ وَلَمْ يَنْطَاعُوا لَكُما، وَقَدْ اتَّسَعَتْ، فَصَارَتْ عليكما أضيَّقُ مِنْ شَبْرٍ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: لِأَنَّ رَعِيَّةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوا مِثْلِي وَمِثْلَ عُثْمَانَ، وَرَعِيَّتِي أَنَا الْيَوْمَ مِثْلُكَ وَشَبْهَتُكَ» (24).

وقد سُلِّطَ الْحُجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ عَلَى الْأُمَّةِ بَظْلَمِهِ الْكَبِيرِ، وَلَمَّا رَأَى الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ تَذَمُّرَ النَّاسِ مِنْ وَلايَتِهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ نَصَحَ لَهُمْ مُسْتَدَلًّا بِهَذِهِ الْقَاعِدَةِ، فَقَالَ: «إِنَّ الْحُجَّاجَ عَقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ تعالى وَلَمْ تَكُ، فَلَا تَسْتَقْبِلُوا عَقُوبَةَ اللَّهِ بِالسَّيْفِ، وَلَكِنْ اسْتَقْبِلُوهَا بِتُوبَةٍ وَتَضَرُّعٍ وَاسْتِكَانَةٍ وَتَوْبُوا تُكْفَرُوا» (25)، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ لَّوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: 43]

مَعَ أَنَّ الْحُجَّاجَ كَانَ ظَلُومًا جَبَّارًا سَفَاكًا لِلدِّمَاءِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْخُرُوجِ عَلَيْهِ، وَيَعْتَذِرُ بِأَنَّ وَلايَتَهُ كَانَتْ عَقُوبَةً مِنَ اللَّهِ لَذُنُوبِ النَّاسِ، كَيْ يَنْتَهَوْا لِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنَ التَّوْبَةِ لَا أَنْ يَمَاجُوا أَثَرَ ذُنُوبِهِمْ بِالسَّيْفِ.

(24) كتاب «سراج الملوك».

(25) رواه بنحوه ابن سعد في الطبقات (172/7).

وَنَهَى عَنْ مُقَاتَلَتِهِمْ وَمَنَازَعَتِهِمْ الْأَمْرَ مَعَ ظَلَمِهِمْ؛ لِأَنَّ الْفَسَادَ النَّاشِئَ مِنَ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ أَعْظَمُ مِنْ فَسَادِ ظَلَمِ وَلاَةِ الْأَمْرِ، فَلَا يُزَالُ أَخَفُ الْفَسَادَيْنِ بِأَعْظَمِهِمَا...

هَذَا؛ وَإِنَّ النَّاظِرَ فِي تَارِيخِ الْمُسْلِمِينَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا يَجِدُ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ وَقَعُوا فِي فِتْنَةِ الْخُرُوجِ عَلَى الْحُكَّامِ بِدَعْوَى أَنَّ مَا يَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْمَصَائِبِ بِسَبَبِ ظَلَمِ الْحُكَّامِ وَجَوْرِهِمْ، وَيَقْفَلُونَ عَنْ أَنَّ ذَلِكَ بِسَبَبِ ذُنُوبِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فِيمَا كُنْتُمْ آيْدِكُمْ وَيَعْبُغُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [التكوير: ٢٠]، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسْرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ مِنْ نَفْسِكَ﴾ [الأنعام: 79] وَمَعَ أَنَّ ظَلَمَ الْحُكَّامِ وَجَوْرَهُ مِنَ الْعُقُوبَاتِ الَّتِي يَنْزِلُهَا اللَّهُ بِعِبَادِهِ عِنْدَمَا يَخَالِفُونَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَمَّْا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ﴾ [التكوير: 165]، وَقَالَ عليه السلام: «وَمَا نَقَصَ قَوْمَ الْمَكِّيَّالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أَخَذُوا بِالسُّنَنِ وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ» (22)، وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ: ﴿وَكَذَلِكَ نُولِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [التكوير: ١٧]، وَقَدْ قِيلَ: «كَمَا تَكُونُوا يُولَى عَلَيْكُمْ»، وَقِيلَ: «مَا أَنْكَرْتَ مِنْ زَمَانِكَ إِنَّمَا أَفْسَدَهُ عَلَيْكَ عَمَلُكَ»، وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَنِ الْحُكَّامِ الظَّالِمَةِ: «إِنَّ اللَّهَ مَا سَلَطَهُمْ عَلَيْنَا إِلَّا بِسَبَبِ ذُنُوبِنَا».

وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: «مَا أَنْصَفْتُمُونَا يَا مَعْشَرَ الرُّعِيَّةِ، تَرِيدُونَ مِنَّا سِيرَةَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَلَا تَسِيرُونَ فِينَا وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ بِسِيرَتِهِمَا» (23).

(22) ابن ماجه (4019)، وصححه الألباني في «الصحيح» (106).

(23) كتاب «سراج الملوك».

الَّذِي يَتَوَلَّدُ عَنْ فَعْلِهِ، وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَهُ؛ فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ» (20).

وَكَذَلِكَ ثَبِتَ عَنْهُ فِي «الصَّحِيحِ» أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي سِرِّهِ وَعُسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ وَأَثَرِهِ عَلَيْهِ» (21) فَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُسْلِمِينَ بِأَنْ يَصْبِرُوا عَلَى الْاسْتِثْنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يَطِيعُوا وَلاَةَ أُمُورِهِمْ وَإِنْ اسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِمْ، وَأَنْ لَا يَنَازِعُوهُمْ الْأَمْرَ.

وَكَثِيرٌ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَى وَلاَةِ الْأُمُورِ - أَوْ أَكْثَرِهِمْ - إِنَّمَا خَرَجَ لِيَنَازِعَهُمْ مَعَ اسْتِثْنَاءِهِمْ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَصْبِرُوا عَلَى الْاسْتِثْنَاءِ، ثُمَّ إِنَّهُ يَكُونُ لَوْلِي الْأَمْرِ ذُنُوبٌ أُخْرَى فَيَبْقَى بَغْضُهُ لاسْتِثْنَاءِهِ بِعَظَمِ تِلْكَ السَّيِّئَاتِ وَيَبْقَى الْمُقَاتِلُ لَهُ ظَنًّا أَنَّهُ يَقَاتِلُهُ ﴿...حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ لِلَّهِ...﴾، وَمَنْ أَعْظَمَ مَا حَرَّكَهُ عَلَيْهِ مَطْلَبُ غَرَضِهِ: إِمَّا وَلايَةٍ، وَإِمَّا مَالًا. كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ أَغْطُوا مِنِّي رِصًّا وَإِنْ لَمْ يَمَطُوا مِنِّي إِذَا هُمْ بِسَخَطٍ﴾ [٢٨].

فَإِذَا اتَّفَقَ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ شَبْهَةٌ وَشَهْوَةٌ، وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ شَهْوَةٌ وَشَبْهَةٌ قَامَتِ الْفِتْنَةُ؛ وَالشَّارِعُ أَمَرَ كُلَّ إِنْسَانٍ بِمَا هُوَ الْمَصْلَحَةُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ: فَأَمَرَ الْوَلاَةَ بِالْعَدْلِ، وَالنَّصَحَ لِرَعِيَّتِهِمْ؛ حَتَّى قَالَ: «مَا مِنْ رَاعٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ»؛ وَأَمَرَ الرُّعِيَّةَ بِالطَّاعَةِ وَالنَّصَحِ كَمَا ثَبِتَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» - ثَلَاثًا -، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ».

وَأَمَرَ بِالصَّبْرِ عَلَى اسْتِثْنَاءِهِمْ،

(20) تقدم تخريجه.

(21) تقدم تخريجه.

□□□

ولذلك كان من الخطأ البين أن يظن أن إصلاح الفساد وإزالة المنكرات بالخروج على الحكام بالسيف أو بالخروج باللسان بفضحهم وإظهار ما عندهم من شرور وفساد مع سبهم ولعنهم وإثارة الشعوب عليهم عن طريق المظاهرات.

□□□

ولذلك كان من الخطأ البين أن يظن أن إصلاح الفساد وإزالة المنكرات بالخروج على الحكام بالسيف أو بالخروج باللسان بفضحهم وإظهار ما عندهم من شرور وفساد مع سبهم ولعنهم وإثارة الشعوب عليهم عن طريق المظاهرات.

□ **والعلاج** إنما يكون بالأخذ بهدي النبي ﷺ، وذلك أنه ﷺ أمر المسلم عند ظلم الحاكم وجوره وأخذه للأموال، وسلب حقوق العباد ومنعها أمره بالآتي: **أولاً**، وجوب السمع والطاعة، حتى وإن ظلم وجار وأخذ الأموال، بل حتى وإن جلدك وضربك.

فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَذَاي وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثَمَانِ إِنْسٍ» قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله: إن أدركت ذلك؟ قال: «تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأَخِذَ مَا لَكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ» (26).

ثانياً، الصبر إذا رأيت ما تكره من الحاكم، ولا يجوز لك الخروج عليه؛ فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ (26) مسلم (1847).

ﷺ: «مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (27).

ثالثاً، أن تؤذي حقك عليك وهو السمع والطاعة في غير معصية وتسال الله أن يعطيك حَقَّكَ الَّذِي مَنَعَكَ مِنْهُ الْحَاكِمُ، ولا تطالب الحاكم بحَقَّكَ عن طريق المظاهرات أو الاحتجاجات المؤدية للفوضى والاضطراب والفساد وسفك الدماء المعصومة وسرقة الأموال واختلال الأمن.

فعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» (28).

وعن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه قال: يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء سألونا حقهم، ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ قال: «اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ» (29).

وروى مسلم (1836) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عَلَيْكَ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ».

رابعاً، الدعاء له والنصيحة؛ قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَسْخَطُ لَكُمْ ثَلَاثًا، يَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَقْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَقْتَصِمُوا بِعَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرُقُوا، وَأَنْ تَتَّصِحُوا مِنْ وَلَاهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» (30).

(27) مسلم (1849).

(28) البخاري.

(29) مسلم (1846).

(30) روى أحمد في المسند (225/3)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (1096).

والنصيحة إنما تكون سرًا لا علنًا، قال ﷺ: «مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلَا يَبْدِهِ عِلَانِيَةً وَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ وَلْيَخْلُو بِهِ فَإِنْ قَبِلَ وَالْأَقْدَرُ الَّذِي عَلَيْهِ» (31)، وقد روى عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد الذي سجن وضرب وعذب، أن كل واحد منهما كان يقول: «لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لولي الأمر؛ لأنه بصلاحيه يصلح العباد والبلاد».

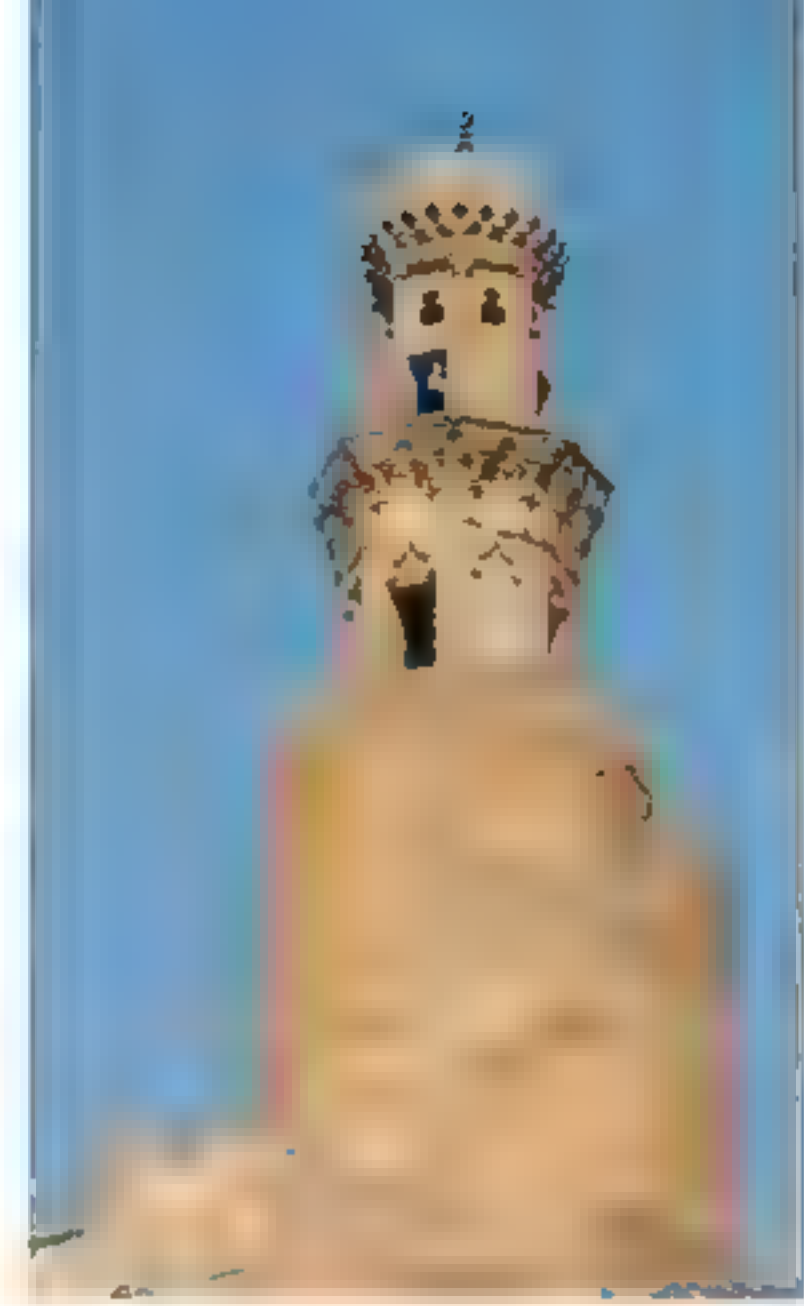
وقد نقل عن بعض السلف أنه دعا لسلطان ظالم، فقيل له: أتعلم له وهو ظالم؟ فقال: والله أتعلم له، وإن ما يدفع الله ببقائه أعظم مما يدفع بزواله، لا سيما إذا ضمن ذلك الدعاء بصلاحيه وسداده وتوقيفه (32)، ولأن الواقعة في أعراض الأمراء والحكام والاشتغال بسبهم، وذكر معائبهم على الملأ وعلى المنابر والقنوات الفضائية وعبر وسائل الإعلام خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المظهر وذم فاعلها، وسب الحكام المسلمين والطمع فيهم يفتح باب الفتنة والشر على الأمة.

ويعتبر من الخروج على الحاكم

(31) روى أحمد في المسند (404.403/3)، والحاكم في «المستدرک» (290/3)، وابن أبي عاصم في «السنة»، وحسنه الألباني (1096).

(32) روى ابن سعد في «الطبقات» (115/6).

باللسان وبسببه يحصل الخروجُ على ولاية الأمر بالسلاح الذي هو أصلُ فساد الدين والدنيا معاً، وقد نهى الرسول ﷺ وكذلك صحابته رضي الله عنهم عن سبّ الأمراء والطعن فيهم، وقد اعتُبر طعنُ ذي الخويصرة في النبي ﷺ - الذي كان إمامَ المسلمين - خروجاً على ولي الأمر، فمن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينما نحنُ عند رسول الله ﷺ وهو يقسم قسمًا، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجلٌ من بني تميم، فقال: يا رسول الله! اعدل، فقال: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ؟ قَدْ خَبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ»، فقال عمر: يا رسول الله! ائذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال: «دَعَهُ؛ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُحَاوِرُ تَرَاثِيهِمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ» (33).

ومن هذا الحديث استنبط العلماء الخروج باللسان من ذي الخويصرة بطعنه في النبي ﷺ وهو إمام المسلمين واتهامه له بعدم العدل، وقد ألحقه النبي ﷺ

بالخوارج مع أنه تكلم باللسان، ولم يحمل سلاحاً، قال شيخ الإسلام: «والنبي ﷺ إنما ذكر الخوارج الحرورية؛ لأنهم أولُ صنف من أهل البدع خرجوا بعده، بل أولهم خرج في حياته»، فقلوه أولهم خرج في حياته - يعني به ذا الخويصرة - وقد لعن الصحابيُّ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الذين يطعنون في الأمراء استناداً إلى حديث ذي الخويصرة، فمن عتبة بن وساج قال: كان صاحب لي يحدثني عن شأن الخوارج وطعنهم على أمرائهم، فحججتُ فلقيتُ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فقلت له: أنت بقية أصحاب رسول الله ﷺ وقد جعل الله عندك علماً، وأناس بهذا العراق يطعنون على أمرائهم ويشهدون عليهم بالضلالة! فقال لي: «أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين! أتى رسول الله ﷺ بقليد من ذهب وفضة، فجعل يقسمها بين أصحابه، فقام رجل من البادية فقال: يا محمداً والله لئن أمرك الله أن تعدل فما أراك أن تعدل! فقال ويحك! من يعدل عليه بعدي؟ فلما ولى قال: ردوه رويداً، فقال النبي ﷺ: «إِنَّ فِي أُمَّتِي أَخًا لَهَذَا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِرُ تَرَاثِيهِمْ، كُلَّمَا خَرَجُوا قَاتَلُوهُمْ» ثلاثاً (34).

وقال الشيخ العثيمين رحمته الله: «وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام،

(34) ابن أبي عاصم في «السنة» (934) وصححه الألباني.

يعني: هذا ما أخذ السيف على الرسول ﷺ لكنه أنكر عليه، وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج عليه بالسيف فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي ﷺ الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا على الحقيقة هو زنا الفرج، ولذا قال: «والفرج يصدقه أو يكذبه» فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مرادهم، ونحن نعلم علم اليقين - بمقتضى الحال والطبيعة - أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول، الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم وهو الكلام، فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجاً حقيقة، دلت عليه السنة ودل عليه الواقع.

أما السنة فمرتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقول؛ لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس مجرد (يا الله! أمش، خذ السيف!) لا بد أن يكون هناك توطئة وتمهيد، قدح في الأئمة وستر لحاسنهم، ثم تمتليء القلوب غيظاً وحقدًا، وحينئذ يحصل البلاء (من شريط سمعي يشرح فيه الشيخ كتاب الشوكاني: «رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلطين» (2/وجه أ)). ومما جاء عن السلف قول عبد الله ابن عكيم رضي الله عنه: «لا أعين على دم

خليفة أبداً بعد عثمان، فقليل له: يا أبا معبد! أو أمنت عليه؟ قال: كنت أعد ذكر مساويه عوناً على دمه».

ومن ذلك ما قاله أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قيل له ألا تكلم هذا؟ يعني عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: «قد كلمته ما دون أن أفتح باباً أكون أول من يفتحه» (35).

وعن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ» (36).

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «نهانا كبارنا من أصحاب رسول الله ﷺ أن لا تسبوا أمراءكم ولا تفسدوهم واصبروا، واتقوا الله ﷻ، فإن الأمر قريب» (37).

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: «إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه» (38).

(35) «صحيح البخاري» في كتاب المتن.

(36) الترمذي (2225)، وأحمد في المسند (42/5)، وحسنه الألباني في «الصحيحة» (386/5).

(37) روى ابن أبي عاصم في «السنة» (1022)، وحسنه الألباني ونقطه: «السُلطان ظل الله في الأرض، فمن أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله».

(38) روى ابن أبي عاصم في «السنة» (1105)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (7507)، وابن عبد البر في «المتهجد» (287، 286/21).

(7) مسلم (2963).

هذا؛ وإن مما يحسن التنبية عليه أن النهي عن سب الأمراء والحكام ليس تعظيماً لهم وليس إقراراً لظلمهم ولا تزلفاً ولا مداينة لهم أو تقرباً، بل هو طاعة لله ورسوله ﷺ أولاً، ثم محافظة على مقام الولاية وبقاء لهيبتها وحرمتها؛ لأنها إذا سقطت حشمتها ملع فيها الأعداء، واستخف بها السفهاء، الأمر الذي سيؤدي بالضرر على الأمة في دينها ودنياها، ومما يؤدي إلى عدم طاعتهم وحصول الفوضى من العامة، الفوضى التي لا تعود على الأمة إلا بالشتر المستطير واختلال الأمن وإلى الخروج عليهم وقتالهم وسفك الدماء البريئة وتلك الطامة العظمى والمصيبة الكبرى.

وإن ما حلّ بكثير من الدول الإسلامية اليوم من الفتن والاضطرابات وزوال الأمن وضياع الأنفس والأموال بسبب عدم فهم هذا الأصل العظيم ومن الكفر بالنعمة؛ وذلك لأن أغلب هذه الشعوب سبب ثورانها أنها نظرت إلى غيرها ممن فضّل عليها في الدنيا، وهذا مخالف لقوله ﷺ: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ» وفي رواية: «انظروا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ».

ولم يرضوا ولم يقنعوا بما أنعم الله عليهم من النعم الثلاث التي تعدل الدنيا وما فيها كما أخبر النبي ﷺ بقوله: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِرِّهِ، مُعَافَى فِي

جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوَّةٌ يَوْمَهُ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَائِيرِهَا» (39)، فكفروا بهذه النعم وجحدوها؛ لأنهم يريدون غيرها من حطام الدنيا فخرجوا على حكامهم بدعوى رفع الظلم والجور وطلب حقوقهم التي سلبت وكل ذلك من الدنيا وليس من الدين، ومخالف لأمر النبي ﷺ الذي أمر بالصبر على جور الحكام وظلمهم لتبقى نعمة الأمن التي زالت مع نعمة الطعام والشراب والعافية وحل مكانها الخوف والجوع، وذهاب الأموال والأنفس، قال ﷺ: «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةَ» (40) «فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْخَوْضِ» (41).

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «بايعنا رسول الله ﷺ على السمع والطاعة في السر واليسر، والمنشط والمكره وعلى أثره علينا، وعلى ألا تنازع الأمر أهله، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، قال: «إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ فِيهِ مِنَ اللَّهِ بُرْهَانٌ» (42).

فقوله سبحانه في الآية الأولى: «قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ» معناه أن ما يحصل للمسلمين من مصائب، هو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، فمن الخطأ البين أن يجعل المسلمون ما يصيبهم من بلاء هو بسبب حكامهم أو أعدائهم، وينسون أن من أعظم أسباب ذلك هو كفرهم بنعمة

(39) الترمذي (2346).

(40) الأثر، هي الاستئثار بالمال وغيره من حطام الدنيا.

(41) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم في أول المبحث.

(42) أخرجه البخاري ومسلم، وقد تقدم في أول المبحث.

الله، وارتكاب المنكرات، وترك الطاعات، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مَّصِيكَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [سُورَةُ الْبُورَةِ: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ [سُورَةُ الْبُورَةِ: ١١].

فإذا أراد المسلمون التغيير إلى الأحسن فعليهم أن يغيروا حالهم ويصلحوا أنفسهم أولاً، قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا يُقَوْمُ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ [الْبَقَرَةُ: ١١]، وقال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١١].

وأخطاء الحكام لا تزال بالسبب والشتم والتشهير، ولا بالانقلابات، والمظاهرات، والاعتصامات، والإضرابات، ولا بالعنف والتفجير والتكفير بغير حق، وإنما تزال بالتوبة والاستغفار، والتضرع إلى الله وإصلاح العمل، والجزاء من جنس العمل، فإذا كان الناس خياراً سُلط عليهم الخيار منهم، وإن كانوا شراراً سُلط الله عليهم الأشرار منهم، وكما

قيل: «أعمالكم عمالكم»، وقال بعض السلف: «اعلموا أنكم كلما أحدثتم ذنباً، أحدث الله من سلطانكم عقوبة».

قال ابن أبي العز الحنفي: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سُلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلى الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل، قال تعالى: ﴿وَمَا أَصْبَحُكُمْ مِنْ مَّصِيكَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ﴾ [سُورَةُ الْبُورَةِ: ٢٠]، وقال تعالى: ﴿أَوَلَمْ نَأْتِكُمْ مِصْبِيحًا قَدْ أَصْبَحَ مِنْ يَدَيْهَا قُلُومٌ أَنْ مَذَاقُ مَوْنٍ مِنْدُ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٦٥] وقال تعالى: ﴿مَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسْرَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ سَخِرَةٍ مِّنْ نَّفْسِكَ﴾ [الْأَنْعَامِ: ١٧٩]، وقال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُورِي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١١٣]. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم (٤٣).

وقال ابن القيم: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوكاً للعباد وأمرائهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة وولاتهم وملوكهم، إن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم (٤٣) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص ٤٣٠).

كذلك أمكر وأخدع، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم مالهم من الحق وبخلوا به عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقونه في معاملاتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والضرائب، وليست الحكمة الإلهية أن يوَلِّي على الأشرار الفجار إلا أن يكون من جنسهم فحكمة الله تأبى أن يوَلِّي علينا في مثل هذه الأوقات مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن أبي بكر وعمر بل ولاتنا على قدرنا، وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمر موجب للحكمة ومقتضاهما ومن له فطنة إذا سافر في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر ظاهرة وباطنة فيه كما في الخلق والأمر سواء (٤٤).

(٤٤) «مفتاح دار السعادة» (١/٢٥٣).

قلب الإنسان

د/رضا بوشامة

أستاذ محاضر بجامعة الجزائر

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ أَعْضَاءَ، وَمِنْ تِلْكَ الْأَعْضَاءِ عَضْوٌ صَغِيرٌ الْجَرْمِ عَظِيمِ الْقَدْرِ، جَعَلَ كُلُّ الْأَعْضَاءِ تَبَعًا لَهُ فِي الصُّلَاحِ وَالْفُسَادِ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ ابْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (1).

فقلبك يا ابن آدم! أصل الصُّلَاحِ والفساد، سهل الثَّقَلُ، وما سَمِيَ قَلْبًا إِلَّا لثِقَلِهِ، قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ: «إِنَّمَا سَمِيَ الْقَلْبُ لثِقَلِهِ، وَمَثَلُ الْقَلْبِ مَثَلُ رِيْشَةٍ فِي فَلَاةٍ، أَلْجَأَتْهُ الرِّيحُ إِلَى شَجَرَةٍ، فَالرِّيحُ تَضْمَعُهَا ظَهْرًا لِبَطْنٍ» (2).

لِذَا كَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَحْتَكُّ عَلَى الْإِعْتِقَادِ بِهِ أَشَدَّ الْعِنَايَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ دَعَاءُ اللَّهِ لَهُ بِالثَّبَاتِ وَالْهُدَايَةِ، فَقَدْ كَانَ أَكْثَرُ دَعَائِهِ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ! ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ»، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ أَدْمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ» (3).

(1) البخاري (52) ومسلم (1099).

(2) «الزهد» لابن المبارك (358).

(3) الترمذي (3622).

وَفِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» (2654) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ».

فَمَنْ صَرَفَ قَلْبَهُ عَلَى طَاعَتِهِ وَثَبَّتَ فِيهِ إِيْمَانَهُ فَهُوَ قَلْبٌ حَيٌّ سَلِيمٌ، وَمِنْ أَزَاغِهِ كَانَ قَلْبُهُ مَيِّتًا، وَبَيْنَ هَذَا وَذَلِكَ الْقَلْبُ الْمَرِيضُ.

■ فالقلوب ثلاثة:

□ قلب حي سليم:

حَيٌّ بِالْإِيْمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ، سَلِيمٌ مِنْ كُلِّ شَهْوَةٍ تَخَالِفُ أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيِهِ، وَمِنْ كُلِّ شَبْهَةٍ تَعَارِضُ خَبْرَهُ.

خَلَصَتْ عِبُودِيَّتُهُ لِلَّهِ تَعَالَى: إِرَادَةً وَمُحَبَّةً، وَتَوَكُّلاً، وَإِنَابَةً، وَخَشْيَةً، وَرَجَاءً. وَخَلَصَ عَمَلُهُ لِلَّهِ، إِنْ أَحَبَّ أَحَبَّ لِلَّهِ وَإِنْ أَبْغَضَ أَبْغَضَ لِلَّهِ، وَإِنْ أَعْطَى أَعْطَى لِلَّهِ وَإِنْ مَنَعَ مَنَعَ لِلَّهِ، فَهُوَ بِاللَّهِ وَلِلَّهِ.

وَهُوَ الْقَلْبُ الَّذِي يَنْفَعُ صَاحِبَهُ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (٨٨) إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (٨٩) [سُورَةُ التَّيْنَةِ].

□ والقلب الثاني:

ضِدُّ هَذَا، وَهُوَ الْقَلْبُ الْمَيِّتُ الَّذِي لَا

حَيَاةَ فِيهِ، لَا يَعْرِفُ رَبَّهُ، وَلَا يَعْبُدُهُ، بَلْ هُوَ عَبْدٌ لَشَهَوَاتِهِ وَلِذَاتِهِ؛ وَلَوْ كَانَ فِيهَا سَخَطُ رَبِّهِ وَغَضَبُهُ، إِنْ أَحَبَّ أَحَبَّ لِهَوَاهُ، وَإِنْ أَبْغَضَ أَبْغَضَ لِهَوَاهُ، فَالْهَوَى إِمَامُهُ، وَالشَّهْوَةُ قَائِدُهُ، وَالْجَهْلُ سَائِقُهُ، وَهُوَ قَلْبُ الْكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ.

طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ وَأَقْفَلَ عَلَيْهَا فَلَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يَنْكُرُ مَنَكْرًا خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشًوَةً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٧) [سُورَةُ الْبَقَرَةِ].

□ والقلب الثالث:

قَلْبٌ لَهُ حَيَاةٌ وَبِهِ عِلَّةٌ دَائِرٌ بَيْنَ الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ، تَجْذِبُهُ هَذِهِ تَارَةً وَهَذَا أُخْرَى، تَمِدُّهُ مَادَّتَانِ: مَادَّةُ إِيْمَانٍ، وَمَادَّةُ نِفَاقٍ؛ فَهُوَ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا، فَفِيهِ مِنْ مُحَبَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْإِيْمَانِ بِهِ وَالْإِخْلَاصِ لَهُ مَا هُوَ مَادَّةُ حَيَاتِهِ، وَفِيهِ مِنْ مُحَبَّةِ الشَّهَوَاتِ وَإِثَارِهَا وَالْحَرَصِ عَلَى تَحْصِيلِهَا، وَالْحَسَدِ وَالْكِبَرِ وَالْعَجَبِ؛ وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْآفَاتِ: مَا هُوَ مَادَّةٌ هَلَاكُهُ وَعَطْبُهُ، دَاعٍ يَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْدَّارِ الْآخِرَةِ، وَدَاعٍ يَدْعُوهُ إِلَى الدُّنْيَا وَزَخَارِفِهَا، فَيُلْقِي عَلَيْهِ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَالشَّبْهَاتِ مَا يَجْعَلُهُ إِمَّا لَاحِقًا بِالْقَلْبِ الْمَيِّتِ الْقَاسِي، وَإِمَّا مُجَاهِدًا هَوَاهُ وَالشَّيْطَانَ فَلْيَحِقْ بِالْقَلْبِ الْحَيِّ السَّلِيمِ.

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً

لِلدِّينِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ
وَإِنَّكَ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾
[سُورَةُ الْحَجِّ (4)]

وهذه الفتن من الشهوات والشبهات المعروضة على القلوب هي سبب اعتلالها وسقمها، فهي فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والبدع، فتن الظلم والجهل.

روى مسلم في «صحيحه» (144) عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْكُرُ الْفِتْنَ؟ فَقَالَ قَوْمٌ: نَحْنُ سَمِعْنَاهُ، فَقَالَ: لَعَلَّكُمْ تَعْنُونَ فِتْنَةَ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَجَارِهِ؟ قَالُوا: أَجَلْ، قَالَ: تِلْكَ تُكْفِرُهَا الصَّلَاةُ وَالصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ، وَلَكِنْ أَيُّكُمْ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَذْكُرُ الَّتِي تَمُوجُ مَوْجَ الْبَحْرِ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: فَاسْتَكْتِ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: أَنَا، قَالَ: أَنْتَ لِلَّهِ أَبُوكَ؟ قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «تُعَرِّضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُوْدًا عُوْدًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا، نَكَّتْ فِيهِ نَكْتَةً سَوْدَاءَ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نَكَّتْ فِيهِ نَكْتَةً بَيْضَاءَ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مِرْيَادًا كَأَنَّكَوْزَ مُجَحِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ».

أي أن فتن الشهوات والشبهات لا تزال تظهر على القلوب فتنة بعد أخرى، كما ينسج الحَصِيرُ عُوْدًا عُوْدًا، فإذا خالطت القلب أشْرَبَ حُبُّهَا فَدَخَلَتْ فِيهِ دُخُولًا تَامًا، وَلَزِمَهَا لُزُومًا كَامِلًا، وَحَلَّتْ مِنْهُ مَحَلُّ الشَّرَابِ فِي نَفْثِ الْمَسَامِ وَتَنْفِيذِ الْمَرَامِ، فَأَثَرَتْ فِيهِ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا وَرَدَّ الْفِتْنَ وَأَمْتَنَعَ مِنْ قَبُولِهَا نَكَّتْ فِيهِ نَكْتَةً بَيْضَاءَ فَاتَّبَعَتْ وَدَامَتْ وَاسْتَمَرَّتْ فَتَصِيرُ

(4) انظر: «إغاثة اللهنان» (7/1)

الْقُلُوبُ صَنَفَيْنِ:

أَحَدُهُمَا أَبْيَضٌ مِثْلُ الصَّفَا وَهُوَ الْحَجَرُ الْمَرْمَرُ الْأَمْلَسُ مِنْ غَايَةِ الْبَيَاضِ وَالصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ وَظُلْمَةٌ وَبَلِيَّةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ؛ لِأَنَّهَا قُلُوبٌ صَافِيَةٌ قَدْ أَنْكَرَتْ تِلْكَ الْفِتْنَ فِي ذَلِكَ الزَّمَنِ، فَحَفِظَتْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَقَلْبٌ يَصِيرُ أَسْوَدَ مِرْيَادًا لَوْنُهُ لَوْنُ الرَّمَادِ، مِنْ كَثْرَةِ مَا نَقَطَ فِيهِ مِنَ السَّوَادِ، كَالكَأْسِ الْمَائِلِ الْمُنْكَوسِ، فَهُوَ خَالٍ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْعِلْمِ وَالْيَقِينِ لَا يَثْبُتُ فِيهِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَقِرُّ، فَلَا يَبْقَى فِيهِ عِرْقَانُ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ، وَلَا إِنْكَارُ مَا هُوَ مُنْكَرٌ، إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ وَشَهَوَاتِهِ، فَيَتَّبَعُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَدْرِكَ كَوْنَهُ مَعْرُوفًا أَوْ مُنْكَرًا شَرْعًا.

فإذا علم أن فساد القلوب بما يعرض لها من الفتن، وأن فسادها فساد لجميع أعضاء الإنسان، فإن الفتن كثيرة تعرض على القلوب، وهي فتن الشهوات والشبهات، فتن الغي والضلال، فتن المعاصي والشركيات، وكلها تعمل في القلب عملها من التخريب والإفساد.

وما أصاب الأمة من الشرور والضلال؛ إلا بسبب أمراض القلوب وعللها، وما عمَّ البلاد من الشرك وعبادة غير الله من الأوثان والأحجار والقبور ودعائها والاستغاثة بها والذبح لها إلا بسبب أسقام القلوب، وما انتشرت البدع والخرافات في الأمة في جميع أعمالها وتقرباتها إلا بسبب علل القلوب، التي أصبحت بؤراً للأهواء، وما عمَّت المنكرات في الأفعال والأخلاق والأقوال، وكثرة الجرائم، كالقتل والزنا والسرقعة والتعامل بالرِّبَا، وسائر المحرمات؛ إلا بسبب إقفار القلوب من طاعة الله، وفتنتها بحب الدنيا العاجلة وترك النظر

في الآخرة.

وما أصيب كثير من الناس بأمراض النفوس والقلوب من القلق والوسوسة والهمم والغم إلا من المعاصي الناتجة عن أمراض القلوب.

قال ابن القيم رحمه الله: «والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض، قال طبيب القلوب عبد الله بن المبارك:

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ

وقد يورث الدل إيمانها

وترك الذنوب حياة القلوب

وخير لنفسك عصبانها⁽⁵⁾

فمن أراد عافية القلب فليترك الآثام.

ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب

وتجمع في لوح حفيظ وتكتب

وقلبك في سهو ولهو وغفلة

وأنت على الدنيا حريص معذب

تباهي بجمع المال من غير حيلة

وتسعى حثيثاً في المعاصي وتذنب

فاعمل على إصلاح قلبك، فصلاحه

صلاح لجميع أعضائك، وصلاحه لا

يكون إلا بالإيمان بالله تعالى وأسمائه

وصفاته، وتوحيده واتباع نبيه . عليه

الصلاة والسلام.. ومعرفة خالقك وحبه

والتقرب إليه بالطاعات، وهذا لا يكون إلا

بتدبر كتاب الله والعلم بأحكامه والعمل

به ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ

رَبِّكُمْ وَشَفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٦﴾ [سُورَةُ الزُّمَرِ (36)].

(5) «زاد المعاد» (4/203).

■ ومن أسباب حياة القلوب النظر

فيما آلت إليه الأمم التي قبلنا والنظر في عواقب الظلمة والمفسدين وما يحل بهم من العقوبات الإلهية، قال تعالى: ﴿فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْعَثُ اللَّهُ فِيهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ فَأَقْبَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهَا خَائِفِينَ وَمَا يَصْبِرُونَ ١٥﴾ ﴿فَلَمَّا يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ كَانُوا يَسْمَعُونَ بِهَا فَلَمَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ١٦﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٥-١٦].

فأصحاب الألباب السليمة يأخذون العبر مما يرونه ويشاهدونه من عقاب الله وشدة بطشه وانتقامه من أعدائه، ﴿لَقَدْ كَانَتْ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١٣١﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٣١].

نسأل الله أن يصلح قلوبنا ويستعملها في طاعته وذكره وشكره، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

■ ومن أسباب حياة القلوب

وصلاحها الإقبال على الله وتلاوة كتابه وتدبره والاشتغال بذكره، فذكر الله هو قوت هذه القلوب: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٢٨﴾ [سُورَةُ الرَّحْمَةِ: ٢٨].

فالذكر يجلب لقلب الذاكر الفرح والسرور والراحة، ويورث القلب السكون والطمانينة ويحول ما فيها من قلق واضطراب وهموم وغموم.

فلا حياة للقلب إلا بذكر الله، فهو للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء.

وفي «الصحيحين» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ»، ولفظ مسلم: «مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ وَالْبَيْتِ الَّذِي لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ» (7).

فالقلب الذاكر كالحَيِّ في بيوت الأحياء، والقلب الغافل كالمَيِّتِ في بيوت الأموات، وعلى هذا فإن أبدان الغافلين قبور لقلوبهم، وقلوبهم فيها كالأموات في القبور، ولهذا قيل:

فتسيان ذكر الله موت قلوبهم

وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم في وحشة من جسامهم

وليس لهم حتى النشور نشور

(7) البخاري (6407) ومسلم (779).

■ ومن أسباب حياة القلوب: العلم

بالكتاب والسنة؛ فإن من علم شرع الله عصم الله قلبه من الفتن التي تعرض عليه فيعرف المعروف وينكر المنكر، كما جاء في الحديث المتقدم: «وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، نُكِّتَ فِيهِ نُكَّةٌ بَيَّضَاءُ، فَيَصِيرُ أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا فَلَا تَضُرُّهُ فَتَنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ».

وعن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَ مِنْهَا نَقِيَّةٌ، قَبِلَتِ الْمَاءَ، فَأَنْبَتَتِ الْكَلَّا وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ، أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَتَنَعَ اللَّهُ بِهَا النَّاسَ، فَشَرِبُوا وَسَقَوْا وَزَرَعُوا، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تَنْبِتُ كَلًّا، فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقَهُ فِي دِينِ اللَّهِ، وَتَفَعَّاهُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ» (6).

فشبه ﷺ العلم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سبب الحياة، فالغيث سبب حياة الأبدان والعلم سبب حياة القلوب.

(6) البخاري (79)، ومسلم (2282).

أ. د. محمد علي فركوس

أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر

فتاوى شرعية

في حكم الاقتصار على صوم التاسع من المحرم

السؤال:

هناك من يرى أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحرم، وذلك استناداً إلى الحديث الذي رواه مسلم (1133) عن الحكم بن الأعرج قال: انتهيت إلى ابن عباس رضي الله عنه وهو متوسد رداءه في زمزم فقلت له: «أخبرني عن صوم عاشوراء»، فقال: «إذا رأيت هلال المحرم فأعدد، وأصبح يوم التاسع صائماً، قلت: هكذا كان رسول الله ﷺ يصومه؟ قال: نعم».

فما توجيهكم لهذا الحديث بآراء الله فيكم؟

الجواب:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فمذهب جماهير العلماء من السلف والخلف أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله المحرم⁽¹⁾، وهو مقتضى

(1) انظر: «شرح النووي على مسلم» (12/8).

الاشتقاق والتسمية، ويشهد له التصريح الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنه: «أمر رسول الله ﷺ بصوم عاشوراء يوم عاشر»⁽²⁾، وعنه رضي الله عنه أنه كان يقول: «وخالفوا اليهود، صوموا التاسع والعاشر»⁽³⁾، كما يدل عليه ظواهر الأحاديث الواردة في بيان حكم صيام عاشوراء وفضله، وهو الراجح.

ومن رأى أن عاشوراء هو اليوم التاسع فقد أشكل عليه قول ابن عباس رضي الله عنه المذكور في السؤال، والذي ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع، وقد أجاب عن هذا الإشكال ابن حجر رحمته الله بقوله: «قال الزين بن المنير: قوله: «إذا أصبح من تاسعه فأصبح»⁽⁴⁾ يشعر بأنه أراد العاشر لأنه لا يصبح صائماً بعد أن أصبح من تاسعه إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة، قلت لابن حجر: ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن»

(2) أخرجه الترمذي (755)، وصححه الألباني في «صحيح الترمذي» (399/1)، وأخرجه البزار (492/1) من حديث عائشة رضي الله عنها، وصححه ابن حجر في «المنهاج» (311/8).

(3) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (287/4)، وصححه الألباني في «مطبوع المراء المسلمة» (177).

(4) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (3287).

التاسع، فمات قبل ذلك»⁽⁵⁾، فإنه ظاهر في أنه ﷺ كان يصوم العاشر، وهم بصوم التاسع فمات قبل ذلك، ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه: أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم العاشر؛ إما احتياطاً له⁽⁶⁾، وإما مخالفة لليهود والنصارى وهو الأرجح، وبه يشعر بعض روايات مسلم⁽⁷⁾.

وعليه يتبين - بوضوح - أن ابن عباس رضي الله عنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، وإنما أرشد السائل إلى صيام التاسع مع العاشر، وهو ما يدل عليه مجموع أحاديث ابن عباس رضي الله عنه، وبمعك صفة هذا الفهم ما ذكره ابن القيم رحمته الله في مقرر توضيح أن آثار ابن عباس رضي الله عنه تتفق ولا تختلف، بل يصدق بعضها بعضاً حيث قال رحمته الله: «فمن تأمل مجموع روايات ابن عباس تبين له زوال الإشكال وسعة علم ابن

(5) أخرجه مسلم (1134).

(6) والمراد بالاحتياط: في هذا المقام - ما نقله ابن القيم رحمته الله في «زاد المعاد» (76/2) عن بعض أهل العلم من قوله: «قد ظهر أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيان بها، وذلك يحصل بأحد أمرين: إما بنقل العاشر إلى التاسع، أو بصيامهما معاً، وقوله: «إذا كان العام المقبل صمنا التاسع» يحتمل الأمرين، فتوى رسول الله ﷺ قبل أن يتبين لنا مراده، فكان الاحتياط صيام اليومين معاً.

(7) «فتح الباري» لابن حجر (245/4).

في وجوب الصوم والإفطار مع الجماعة

فيجب على الآحاد اتباع الإمام والجماعة فيها ولا يجوز لهم التفرد فيها جمعاً للأمة وتوحيداً لصفوفها وإبعاداً للآراء الفردية المفرقة لها فإن يد الله مع الجماعة.

أما صيام الواجب والتطوع الفردي فيؤكل كل بحسب دخول وقت المغرب أو وقت طلوع الفجر عملاً بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187] ولقوله ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ ههنا وَأَذْبَرَ النَّهَارَ مِنْ ههنا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» (13) وفي ذلك أحاديث أخرى.

والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

(13) أخرجه البخاري (1954)، ومسلم (2612)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

■ السؤال:

قام بعض الناس بالإفطار قبل الأذان بحجة أن الأذان لا يرفع في الوقت الشرعي، فهل هذا الفعل جائز؟

■ الجواب:

يفرق ما بين صوم رمضان وهو الصوم الجماعي وغيره من الصوم الواجب في غير الجماعة والمستحب التطوعي الفردي، أما الصيام المفروض الذي يكون جماعة فينبغي عليه أن يصوم ويفطر مع جماعة الناس وإمامهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ» (12) فصرح بوجوب أن يكون الصوم والإفطار والأضحية مع الجماعة وعظم الناس، سواء في ثبوت رمضان أو العيد أو في غروب الشمس أو طلوع الفجر

(12) أخرجه الترمذي (697)، والدارقطني (2205)، وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (905).

عباس، فإنه لم يجعل عاشوراء هو اليوم التاسع، بل قال للسائل: صم اليوم التاسع، واكتفى بمعرفة السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر الذي يعبده الناس كلهم يوم عاشوراء، فأرشد السائل إلى صيام التاسع معه، وأخبر أن رسول الله ﷺ كان يصومه كذلك؛ فإما أن يكون فعل ذلك هو الأولى، وإما أن يكون حمل فعله على الأمر به وعزمه عليه في المستقبل، ويدل على ذلك أنه هو الذي روى: «صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ» (8)، وهو الذي روى: «أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ يَوْمِ الْعَاشِرِ» (9)، وكل هذه الآثار عنه يصدق بعضها بعضاً ويؤيد بعضها بعضاً (10).

لذلك كان من الخطأ البين الاختصار على صيام يوم التاسع فقط، إذ الواجب دفع التعارض وحمل كلام ابن عباس رضي الله عنهما على التوافق. كما تقدم، وذلك بفقهاء أفاضل الأحاديث ومعرفة طرقها، قال ابن القيم رحمه الله: «وأما إفراد التاسع فمن نقص فهم الآثار وعدم تتبع أفاضلها وطرقها، وهو بعيد من اللغة والشرع، والله الموفق للصواب» (11).

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليماً.

(8) أخرجه أحمد (2154) بلفظ: «صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا»، قال الألباني في «الضعيفة» (9/288): «وذكر اليوم الذي بعده منكر فيه».

(9) تقدم تخريجه.

(10) «زاد المعاد لابن القيم» (75/2).

(11) المصدر السابق (76/2).

موقف الشيخ

محمد البشير الإبراهيمي رَحِمَهُ اللهُ
من الصوفية

■ حسن آيت علحت

إنَّ التَّصَنُّيفَ فِي الرَّدِّ عَلَى أَهْلِ الْأَهْوَاءِ بَابٌ عَظِيمٌ مِنْ أَبْوَابِ النَّصِيحِ لِلْأُمَّةِ، وَصِيَانَتُهَا مِمَّا يَشُوهُهَا فِي دِينِهَا، وَتَعْبُدِهَا، وَسُلُوكِهَا، وَتَوْجِيدِهَا لِزَبَّهَا. يَبْدُو أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْجَأَ هَذَا الْبَابَ الْجِهَادِيُّ؛ إِلَّا مَنْ اتَّبَعَ فِي الْعِلْمِ سَبِيلًا، وَطَابَ مَسْلَكًا وَمَشْرَبًا. (1)

وَمِمَّنْ اتَّصَفَ بِهَذَا الْوَصْفِ الْأَنِيقِ، وَتَحَقَّقَ فِيهِ هَذَا الشَّرْطُ الْوَثِيقُ، فَقَامَ بِهَذَا الْوَاجِبِ الشَّرْعِيِّ خَيْرَ قِيَامٍ: شَيْخُ عُلَمَاءِ الْجَزَائِرِ الْأَسْتَاذُ مُحَمَّدُ الْبَشِيرِ الْإِبْرَاهِيمِي رَحِمَهُ اللهُ؛ إِذْ انْتَبَرَى لِأَهْلِ الْبَاطِلِ بِكُتَابَاتِهِ الْمُفِيدَةِ، وَرَمَاهُمْ بِشَهَابِ السُّنَّةِ الثَّاقِبِ، وَأَرْشَدَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَرِيقِ الْحَقِّ اللَّاحِبِ.

وَأَنَّ الْمَتَأَمَّلَ فِيمَا رَفَعَهُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ، يَجْدُ أَنَّ أَكْثَرَ الطَّوَائِفِ الَّتِي نَالَتْهَا سِهَامُ نَقْدِهِ، هِيَ طَائِفَةُ الصُّوفِيَّةِ الَّتِي كَانَ لَهَا - فِي عَهْدِهِ - انْتِشَارٌ كَبِيرٌ فِي الْقَطْرِ الْجَزَائِرِيِّ، وَكَانَتْ لِشُيُوخِهَا حُظُوزَةٌ عِنْدَ سُلْطَاتِ الْاِحْتِلَالِ الْفَرَنْسِيِّ، وَكُلُّ هَذَا لَمْ يَمْنَعَهُ مِنْ بَيَانِ الْأُمُورِ الَّتِي يَعْيبُهَا عَلَيْهِمْ، فَكَانَ لَهُ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِمْ مَوَاقِفٌ مَحْمُودَةٌ.

(1) مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ بَكْرِ أُوْرِيدَ رَحِمَهُ اللهُ فِي تَقْرِيطِهِ لِكِتَابِ «كُتُبُ خَذَرٍ مِنْهَا الْعُلَمَاءُ» لِلشَّيْخِ مَشْهُورِ سُلْمَانَ مَعَ تَحْوِيلِ طُفَيْفٍ

وَفِي بَيَانِ مُخَالَفَاتِهِمْ مَقَالَاتٌ بِالْهُدَى مَعْقُودَةٌ، مَيَّزَ فِيهَا الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ وَالْحَالِي مِنَ الْعَاطِلِ. وَتُسْتَعْرَضُ فِيهَا بِلِيٍّ جُمْلَةٌ مِنْ أَقْوَالِهِ فِي الصُّوفِيَّةِ وَمَوَاقِفِهِ مِنْهَا:

موقفه من هذه التسمية

لَقَدْ دَعَا الشَّيْخُ الْإِبْرَاهِيمِي رَحِمَهُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِكُلِّ حَزْمٍ وَعَزْمٍ إِلَى الْخُلُوصِ مِنَ النَّسَبَةِ إِلَى لَقَبٍ «الصُّوفِيَّةِ» الَّذِي لَمْ يُسَمِّ اللهُ ﷻ بِهِ عِبَادَهُ، وَلَا رَسُولُهُ ﷺ، وَالِاسْتِغْنَاءَ بِالْأَلْقَابِ الشَّرْعِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَنِ الْأَلْقَابِ الْمُحْدَثَةِ الْوَارِدَةِ مِنَ الْكُفَّارِ، فَيَقُولُ: «ثُمَّ مَا هَذَا التَّصَوُّفُ الَّذِي لَا عَهْدَ لِلْإِسْلَامِ الْفُطْرِيِّ النَّقِيِّ بِهِ؟ إِنَّمَا لَا نُقَرُّهُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الدِّينِ، أَوْ مَرْتَبَةً عَلِيًّا مِنْ مَرَاتِبِهِ، وَلَا نَعْتَرِفُ مِنْ أَسْمَاءِ هَذِهِ الْمَرَاتِبِ إِلَّا بِمَا فِي الْقَامُوسِ الدِّينِيِّ: النَّبُوءَةُ وَالصِّدْقِيَّةُ وَالصُّحْبَةُ وَالِاتِّبَاعُ، ثُمَّ التَّقْوَى الَّتِي يَتَفَاضَلُ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ، ثُمَّ الْوَلَايَةُ الَّتِي هِيَ أَثَرُ التَّقْوَى».

إِلَى أَنْ قَالَ: «وَهَلْ ضَاقَتْ بِنَا الْأَلْفَاظُ الدِّينِيَّةُ ذَاتُ الْمَفْهُومِ الْوَاضِحِ، وَالذِّقَّةُ الْعَجِيبَةِ فِي تَحْدِيدِ الْمَعَانِي؛ حَتَّى نَسْتَعِيرَ مِنْ جَرَامِقَةِ الْيُونَانِ أَوْ جَرَامِقَةِ الْفُرسِ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الْمُبْهَمَةَ الْغَامِضَةَ، الَّتِي يَتَسَبَّحُ

مَعْنَاهَا لِكُلِّ خَيْرٍ وَلِكُلِّ شَرٍّ؟» (2). وَيَرَى الشَّيْخُ الْإِبْرَاهِيمِي رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْاِتِّسَابَ إِلَى إِحْدَى الطَّرِيقِ الصُّوفِيَّةِ، وَالتَّسْمِيَّ بِهَا؛ يَنْتُزِعُ ثَلَاثَةَ مَخَازِيرَ: الْأَوَّلُ: أَنَّ يَتَقَدَّمَ صَاحِبُ هَذِهِ النَّسَبَةِ أَنَّهَا أَشْرَفُ مِنَ الْاِتِّسَابِ إِلَى الْأَسْمِ الَّذِي سَمَّاهَا اللهُ ﷻ بِهِ وَرَسُولُهُ ﷺ وَهُوَ «الْمُسْلِمُونَ»، كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «هُوَ سَمَّكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ» [الْحَجَّاتُ: 78]، أَيْ أَنَّ اللَّهَ ﷻ هُوَ الَّذِي سَمَّاهُمْ بِالْمُسْلِمِينَ فِي هَذَا الْقُرْآنِ وَمِنْ قَبْلِ هَذَا الْقُرْآنِ (3).

وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ الْأَشْعَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قَادَعُوا الْمُسْلِمِينَ بِأَسْمَائِهِمْ، بِمَا سَمَّاهُمُ اللهُ ﷻ: الْمُسْلِمِينَ، الْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ اللهِ ﷻ» (4).

وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ مُخَاطِبًا أَتْبَاعَ الطَّرِيقَةِ التَّيجَانِيَّةِ: «إِنَّ الْعَاقِلَ لَا يَنْتَحِلُ نِسْبَةً أَوْ وَصْفًا؛ إِلَّا إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَكْتَسِبُ بِذَلِكَ شَرَفًا لَمْ يَكُنْ لَهُ، وَأَنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَكُونُوا تَيْجَانِيِّينَ؛ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ، أَهْلَكُمْ يَكْفُكُمْ شَرَفُ الْإِسْلَامِ حَتَّى التَّمَسُّمَ مَا يَكْمُلُهُ مِنْ هَذِهِ النَّسَبِ الْمُفْرَقَةِ؟ أَمْ أَنَّ الْإِسْلَامَ - فِي نَظَرِكُمْ - قَاصِرٌ عَنْ أَنْ

(2) «أَنَارَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ الْبَشِيرُ الْإِبْرَاهِيمِي» (175/1). (3) وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي رَجَّحَهُ الْإِمَامُ الطَّبْرِيُّ مِنْ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ، وَضَوَّيْهِ الْإِمَامُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي ذَلِكَ، انْظُرْ: «تَقْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ» (455/5).

(4) رَوَاهُ أَحْمَدُ (17170) وَالثَّلَاثَةُ، وَالتِّرْمِذِيُّ (2863)، وَصَحَّحَهُ الْعَلَامَةُ الْأَلْبَانِيُّ.

يَصِلُ بِأَهْلِهِ إِلَى دَرَجَاتِ الشَّرَفِ الرَّفِيعَةِ، فَجِئْتُمْ تَلْتَمِسُونَ الشَّرَفَ وَالرُّفْعَةَ فِي غَيْرِهِ» (5).

المحذور الثاني: أن هذه النسب المُخترعة عنوان للفرقة والتَّحزُّب، وعبر الشيخ الإبراهيمي رحمه الله عن ذلك بقوله: «في ما سبق من كلامه: «هذه النسب المُفرقة».

المحذور الثالث: أن يعتقد أصحاب هذه النسبة أنهم أرفعُ قدرًا من العاطلين منها، ومن العاطلين منها سادات أولياء الله من الصحابة رضي الله عنهم، وفي هذا قال الشيخ رحمه الله: «تَمَّ لِكَلَامِهِ الْآنِفِ الذِّكْرُ: «فاحذروا! فإن من النتائج اللازمة لصنيعكم هذا نتيجة قبيحة جدًا في حكم الشرع، وفي حكم العقل، وهي أن أصحاب هذه النسب يعتقدون أنهم أرفعُ قدرًا من العاطلين منها، ومن العاطلين منها: أبو بكر وعمر وجميع أصحاب رسول الله ﷺ».

موقفه من الصالحين المنسوبين إلى التصوف

يُقرُّ الشيخ رحمه الله بوجود رجال صالحين وأئمة مريضين - عبر التاريخ الإسلامي - منسوبين إلى التصوف؛ إلا أنه يصرُّ على تسميتهم باسم شرعي قرآني ألا وهو «صالحو المؤمنين»؛ استنادًا إلى قول الله ﷻ: ﴿إِنْ تَوَلَّوْا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ﴾ [الشورى: 23]. ويعتقد أن صلاحهم هذا كان نتيجة اتباعهم للكتاب والسنة، والعمل بهما، ولم يكن نتيجة التربية الصوفية، وانتهاج مسلك التصوف، وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: (5) «آثاره (403/2).

«ونحن نعلم من طريق التاريخ - لا من طريق الشهرة العامة - أن بعض أصحاب هذه الأسماء الدائرة في عالم التصوف والطرق، كانوا على استقامة شرعية، وعمل بالسنة، وقوف عند حدود الله، فهم صالحون بالمعنى الشرعي، ولكن الصلاح لم يأتهم من التصوف أو الطرق؛ وإنما هو نتيجة التدين، وفي مثل هؤلاء الصالحين الشرعيين إنما تختلف في الأسماء؛ فنحن نسميهم صالحو المؤمنين، وهم يسمونهم صوفية وأصحاب طرق؛ فيا ويلهم! إن طريقة الإسلام واحدة، فما حاجة المسلمين إلى طرق كثيرة؟» (6).

عرض الشيخ رحمه الله لنشأة التصوف وتطوره

لقد تحدث الشيخ الإبراهيمي رحمه الله بإسهاب عن نشأة الفكر الصوفي، وتطوره، والمراحل التي مرَّ بها، والأصول التي بُنيَ عليها، ومدى اصطباغه ببعض الديانات المحرَّفة والحضارات البائدة، فإلى تفصيل ذلك:

أولاً. نشأة التصوف

يرى الشيخ رحمه الله أن الصوفية نزعة مستحدثة في الإسلام، وأن زمن ابتداعها هو النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، ومكان ظهورها هو بغداد عاصمة الخلافة العباسية، وفي هذا يقول: «والصوفية، أو الطريقة، كما نسميها نحن في موافقنا معها - هي نزعة مستحدثة في الإسلام، لا تخلو من بذور فارسية قديمة، بما أن نشأة هذه النزعة كانت ببغداد في النصف الثاني من القرن الثاني للهجرة، واصطبغ ببغداد بالألوان

الفارسية في الدين والدنيا معروف، وتدسُّ بعض المتطعنين من الفرس إلى مكامن العقائد الإسلامية لإفسادها، لا يقلُّ عن تدسُّ بعضهم إلى مجامع السياسة، وبعضهم إلى فضائل المجتمع وآدابها لإفسادها» (7).

أما سبب ظهور التصوف - في نظر الشيخ رحمه الله - فهو غلو طائفة من المسلمين في التعبد؛ حيث قال: «وغلَّت طوائف منهم (أي: من المسلمين) في التعبد، فنجمت ناجمة التصوف والاستغراق» (8).

ثانياً: تأثير الصوفية ببعض الديانات المحرَّفة والحضارات البائدة

يرى الشيخ رحمه الله أن لبعض الحضارات القديمة - كالحضارة الفارسية، والديانات المحرَّفة - كالنصرانية، والديانات الوثنية - كالبرهمنية - تأثيراً بالغاً في نشأة الفكر الصوفي، ويتجلى هذا ملياً في بعض المظاهر المشتركة بينها وبين التصوف، وقد مرَّ بنا قول الشيخ رحمه الله: «إن الصوفية لا تخلو من بذور فارسية قديمة».

وقال الشيخ - أيضاً - في هذا الصدد: «وأما المذاهب الصوفية فهي أبعد أثراً في تشويه حقائق الدين، وأشدُّ مَنَاهَاةً لروحه، وأقوى تأثيراً في تفريق كلمة المسلمين؛ لأنها ترجع في أصلها إلى نزعة غامضة مبهمّة، تسترَّت في أول أمرها بالانقطاع للعبادة، والتجرد من الأسباب، والعزوف عن اللذات الجسدية، والتظاهر بالخصوصية، وكانت تأخذُ مُتَحَلِّيًا بشيء من مظاهر المسيحية، وهو: التسليم المطلق، وشيء من مظاهر البرهمنية وهو: تعذيب

(7) «آثاره (142-141/5).

(8) «آثاره (227/4).

(6) «آثاره (175.174/1).

الجسد وإرهاقه؛ تَوَصَّلًا إِلَى كَمَالِ الرُّوحِ - زَعَمُوا -، وَأَيْنَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ رُوحِ الْإِسْلَامِ وَهَدْيِ الْإِسْلَامِ؟⁽⁹⁾

ثالثاً. أطوار التصوف ومراحلها:

يرى الشيخ الإبراهيمي رَحِمَهُ اللهُ أَنْ بدعة التصوف - مثل كل بدعة أُخِدَّتْ فِي هذه الأمة - كَانَ أَوَّلُهَا صَغِيرًا يُشَبِّهُ الْحَقَّ، ثُمَّ عَظُمَتْ، وَصَارَتْ دِينًا يُدَانُ بِهَا، وَيُسْتَنْجَجُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ مَرَّتْ بِثَلَاثِ مَرَاحِلَ:

الأولى. مرحلة التأسيس:

وهي تتميز بالبساطة، وتختصر في الاجتهاد في العبادة، وشيء من الرهبانية والتبتل، وكف النفس عن الشهوات، وتربية الاتباع على ذلك، ومرئ بنا قول الشيخ رَحِمَهُ اللهُ: «تَسْتَرَتْ [الصُّوفِيَّةُ] فِي أَوَّلِ أَمْرِهَا بِالْانْقِطَاعِ لِلْعِبَادَةِ، وَالتَّجَرُّدِ مِنَ الْأَسْبَابِ، وَالْعُزُوفِ عَنِ اللَّذَاتِ الْجَسَدِيَّةِ، وَالتَّنَظَّاهِرِ بِالْخُصُوصِيَّةِ».

ويقول الشيخ رَحِمَهُ اللهُ - أَيْضًا - «وَكَانَتْ [أي: الصُّوفِيَّةُ] فِي أَوَّلِ ظُهُورِهَا بَسِيطَةً تَتَحَصَّرُ فِي الْخُلُوةِ لِلْعِبَادَةِ، أَوْ الْجُلُوسِ لِإِرْشَادٍ وَتَرْبِيَةٍ مَنْ يَشْهَدُ مَجَالِسَهُمْ».

إِلَى أَنْ قَالَ: «وَمَبْنَى هَذِهِ النَّحْلَةِ فِي ظَاهِرِ أَمْرِهَا - أَعْلَى التَّبَتُّلِ وَالْانْقِطَاعِ لِلْعِبَادَاتِ الَّتِي جَاءَ بِهَا الْإِسْلَامُ، وَمَجَاهِدَةِ النَّفْسِ - مِنْ طَرِيقِ الرِّيَاضَةِ - بِقَطْمِهَا عَنِ الشَّهَوَاتِ، حَتَّى تَصْفُو الرُّوحُ، وَتَشْفَى وَتَرْقَى وَتَظَاهِرَ بِمُشَارَفَةِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى، وَتَكُونَ بِمَقَرَّةٍ مِنْ أَفْقِ النُّبُوَّةِ، وَتَتَذَوَّقُ لَذَّةَ الْعِبَادَةِ الرُّوحِيَّةِ»⁽¹⁰⁾.

ويرى الشيخ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الصُّوفِيَّةَ مَذْ نَشَأَتْهَا كَانَ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهَا طَرَائِقَ قَدَدَا، وَذَهَبُوا مَذَاهِبَ عَدَدَا؛ بَيْنَ غَالٍ وَمُقْتَصِدٍ،

(9) «آثاره» (168/1).

(10) «آثاره» (142/5).

وَقَرِيبٍ مِنَ الْحَقِّ وَمُبْتَدِعٍ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّيْخُ عَقَبَ كَلَامِهِ السَّابِقِ: «وَقَدْ افْتَرَقَ النَّازِعُونَ إِلَى هَذِهِ النَّزْعَةِ - مِنْ أَوَّلِ خُطْوَةٍ - فَرَقًا، وَذَهَبُوا فِيهَا مَذَاهِبَ؛ مِنَ الْقَصْدِ الَّذِي يُمَثِّلُهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْجُنَيْدُ، إِلَى الْغُلُوِّ الَّذِي يُمَثِّلُهُ أَبُو مَنْصُورِ الْحَلَّاجِ، إِلَى مَا بَيْنَ هَذَيْنِ الطَّرَفَيْنِ».

الثانية. مرحلة التأسيس: وفي هذه المرحلة صار التصوف علمًا مُسْتَقِلًّا، لَهُ أَصُولُهُ، وَمُصْطَلَحَاتُهُ الْخَاصَّةُ بِهِ، وَصُنِّفَتْ فِيهِ الْكُتُبُ وَالِدَوَاوِينُ، وَفِي هَذَا يَقُولُ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَتَمَّةً لِكَلَامِهِ السَّابِقِ: «ثُمَّ اسْتَفْعَلَ أَمْرُهَا [أي: الصُّوفِيَّةُ]، فَاسْتَحَالَتْ عِلْمًا مُسْتَقِلًّا يُشَكِّلُ مُعْجَمًا كَامِلًا لِلْأَصْطِلَاحَاتِ، وَدُونَتْ فِيهَا الدَوَاوِينُ الَّتِي تُحَلَّلُ وَتُشْرَحُ، وَتَصِفُ الْأَتُونِ الْبَاطِنَةَ لِلنَّفْسِ، وَتُبَيِّنُ الطَّرِيقَ الْمَوْصِلَ إِلَى اللَّهِ، وَالْوَسِيلَةَ الْمُوَدِّيَّةَ لِلسَّعَادَةِ، وَكَيْفِيَّةَ الْخَلَاصِ مِنْ مَضَائِقِ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَأَوْعَارِهَا».

الثالثة. مرحلة التدجيل:

وفي هذه المرحلة استحالَتِ الصُّوفِيَّةُ إِلَى نِسْبَةٍ مُجَرَّدَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَانِي، يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا كُلُّ مَنْ دَبَّ وَدَرَجَ، لَا عَنْ طَرِيقِ التَّرْبِيَةِ؛ وَلَكِنْ عَنْ طَرِيقِ الدَّجْلِ وَالشُّعُودَةِ، وَخَاضُوا فِي شَرْحِ أُمُورٍ غَيْبِيَّةٍ، وَأَصْبَحَ مَذْهَبُهُمْ قَائِمًا عَلَى السَّرِّيَّةِ وَالتَّكْتُمِ، فَتَوَافَقَتْ وَتَلَاقَتْ مَعَ الْفِرَقِ الْبَاطِنِيَّةِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّحْلِ الْفَاسِدَةِ.

يقول الشيخ الإبراهيمي - تَتَمِيمًا لِكَلَامِهِ السَّابِقِ - فِي بَيَانِ هَذِهِ الْمَرَحَلَةِ: «ثُمَّ انْتَقَلَتْ [الصُّوفِيَّةُ] فِي الْقُرُونِ الْوَسْطَى مِنْ تِلْكَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تَسْتَرُّ أَصْحَابُهَا، إِلَى الْأَقْوَالِ الَّتِي تَفْضَحُهُمْ، فَخَاضُوا فِي شَرْحِ مَغْيِبَاتٍ....»

وقال رَحِمَهُ اللهُ: «ثُمَّ أَمَرَ أَمْرُ هَذِهِ

الصُّوفِيَّةِ، وَتَقَوَّتْ عَلَى الزَّمَنِ، وَالتَّقَتْ مَعَ الْبَاطِنِيَّةِ - وَغَيْرِهَا مِنْ الْجَمْعِيَّاتِ - الَّتِي تَبْنِي أَمْرَهَا عَلَى التَّسْتَرِّ عَلَى طَبِيعَةِ دَسَّاسَةٍ، وَعِزَّقَ نَزَّاعٍ، وَمِزَاجَ مُتَّحِدٍ، وَاخْتَلَطَتْ تَعَالِيمُ هَذِهِ بِتَعَالِيمِ تِلْكَ، وَتَشَابَهَتْ الْأَصْطِلَاحَاتِ، وَابْتَلَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَذِهِ النَّحْلِ بَدَاءَ عُمُصَالٍ.

وقد اتَّسَعَ صَدْرُهَا بَعْدَ أَنْ تَعَدَّدَتْ مَذَاهِبُهَا، وَاخْتَلَفَتْ مَشَارِبُهَا فِي الْقُرُونِ الْوَسْطَى وَالْأَخِيرَةِ مِنْ تَارِيخِ الْإِسْلَامِ، فَانْضَوَى تَحْتَ لَوَائِهَا كُلُّ ذِي دَخَلَةٍ سَيِّئَةٍ، وَعَقِيدَةٍ زَدِيئَةٍ، حَتَّى أَصْبَحَ التَّصَوُّفُ حِيلَةً كُلِّ مُحْتَالٍ، وَحِيلَةً كُلِّ دَجَالٍ⁽¹¹⁾.

وقال - أَيْضًا - «وَانْتَهَى بِهَا الْأَمْرُ فِي الْقُرُونِ الْأَخِيرَةِ إِلَى نِسْبَةٍ مُجَرَّدَةٍ مِنْ جَمِيعِ الْمَعَانِي، يَنْتَسِبُ إِلَيْهَا - تَقَعُّمًا - كُلُّ مَنْ هَبَّ وَدَبَّ، لَا يَطْلُبُهَا مِنْ طَرِيقِ عِلْمٍ وَلَا تَرْبِيَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ طَرِيقِ الشُّعُودَةِ وَالْحِيلَةِ»⁽¹²⁾.

رابعاً: صلة التصوف بالاستعمار:

وَصَفَّ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ الْحَالَ الَّتِي آلَ إِلَيْهَا التَّصَوُّفُ فِي الْأَعْصَارِ الْأَخِيرَةِ، وَكَيْفَ أَنَّهُ أَصْبَحَ مَطْلَبَةً لِلْمُحْتَلِّينَ الْكَافِرِينَ؛ إِذْ صُنِّعَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ، وَصَارَ خَادِمًا لِمَآرِبِهِمْ، فَقَالَ: «ثُمَّ تَدَلَّتْ [الصُّوفِيَّةُ] دَرْكَةً أُخْرَى، فَاصْبَحَتْ وَسِيلَةً مَعَاشٍ، وَمَصْنُودَةً لِابْتِزَازِ أَمْوَالِ الْعَامَّةِ، وَانْتِهَآكَا لِأَعْرَاضِهِمْ، وَهَنَالِكَ التَّقَتْ مَعَ الْإِسْتِعْمَارِ فِي طَرِيقِ وَاحِدٍ، فَتَعَارَفَا، وَتَعَاهَدَا عَلَى الْوَلَاءِ....»

إِلَى أَنْ قَالَ: «إِنَّ الْإِسْتِعْمَارَ الْفَرَنْسِيَّ مَا رَسَتْ قَوَاعِدُهُ فِي الْجَزَائِرِ - وَفِي شِمَالِ أَفْرِيقِيَا عَلَى الْعُمُومِ - وَفِي أَفْرِيقِيَا الْغَرْبِيَّةِ وَفِي أَفْرِيقِيَا الْوَسْطَى؛ إِلَّا عَلَى الطَّرِيقِ

(11) «آثاره» (168/1).

(12) «آثاره» (142/5).

وسبب ذلك غلوهم في مشايخهم، ورفعتهم إلى مستوى الألوهية، وفي هذا يقول الشيخ رحمه الله: «يجري كل هذا، والأشياخ أشياخ: يُقدَّسُ ميتهم، وتُشادُّ عليه القباب، وتُساقُ إليه النذور، ويتمرَّغُ بأعتابه، ويكتحلُّ بترابه، وتلتَمَسُ منه الحاجات، وتفيضُ عند قبره التوسُّلات والنصرعات، ويكون قبره فتنة بعد الممات كما كان شخصه فتنة في الحياة، ثم تتوالد الفتن: فيكون اسمه فتنة، وأولاده فتنة، وداره فتنة، وإذا هو مجموع فتون، تربو عدا على ما في «مجموع المتون»⁽¹⁷⁾.

ويذكر الشيخ رحمه الله على هؤلاء الشيوخ إقرارهم لمريديهم على هذا الغلو المهلك، قائلاً: «وأكبر جرحة دينية فيهم - عندي - إقرارهم لتلك الأماديح الشعرية الملحونة، التي كان يقولها فيهم الشعراء المتزلفون، ويتشدون بها بين أيديهم في محافلهم العامة، وفيها ما هو الكفر - أو دونه الكفر - من وصفهم بالتصرف في السموات والأرضين، وقدرتهم على الإغناء والإفقار، وإدخال الجنة والإيقاد من النار - دَعَ عنك المبالغات التي قد تغتفر - كل ذلك وهم ساكتون؛ بل يعجبون لذلك ويَطربون، ويثيَّبون المادح؛ علماً منهم أن ذلك المديح دعاية مُثمرة تجلب الأتباع، وتُدِرُّ المال.

ولو كانوا على شيء من الدين، لما رضوا أن يسمَعُوا تلك الأماديح، وهم يعلمون كذبها من أنفسهم، ويعلمون أن فيها تضليلاً للعامة، وتغريراً بعقائدها، وأن تلك الأماديح المنشورة بين الناس - في وطننا هذا - هي سرُّ انتشار الطرقيَّة، وتقولها فيه»⁽¹⁸⁾.

(17) آثاره (172/1).

(18) آثاره (176/1).

موقف الشيخ الإبراهيمي من كتب الصوفية

قال الشيخ رحمه الله في بعض كتب الصوفية: «إن انتشار هذه الدفاتر في هذه الأمة المسلمة يفوق انتشار الأوبئة والطواعين فيها، وإن الواجب على علماء هذه الأمة أن يحموها من تلك الكتب، كما يحمي المريض من بعض الأطعمة وبعض المياه التي تصدُّ المرض، وتزيده أعضاء، وإن أيسر ما تستحقُّه تلك الكتب هو الإحراق»⁽¹⁵⁾.

ومن الكتب التي ذكرها الشيخ رحمه الله: كتاب «طبقات الصوفية» لعبد الوهاب الشعراني، حيث أشار إلى بعض شيوخ الصوفية المترجمين فيه، وحقيقة حالهم، فقال: «أصبحت هذه الكلمة - التي غفلوا عنها - لأي: الصوفية! أمّا ولوداً تكدُّ البر والفاجر، ثم تمادى بها الزمن، فأصبحت قلمة مُحَصَّنة تُؤوي كل فاسق، وكل زنديق، وكل ممخرق، وكل دامر، وكل ساجر، وكل لص، وكل أفاك أثيم، وانظر: «طبقات الشعراني الكبرى»، وما طبع على غرارها من الكتب؛ تجد أصناف المحتمين بهذه القلمة، وهم ببركة حمايتها طلقاء من قيود الشريعة»⁽¹⁶⁾.

بعض الأمور التي انتقدها الشيخ الإبراهيمي على الصوفية

انتقد الشيخ الإبراهيمي رحمه الله جملة من الأمور على الصوفية، نستعرض بعضها فيما يلي:
أولاً: فُشو الشرك وعبادة الأضرحة فيهم.

(15) آثاره (123/1).

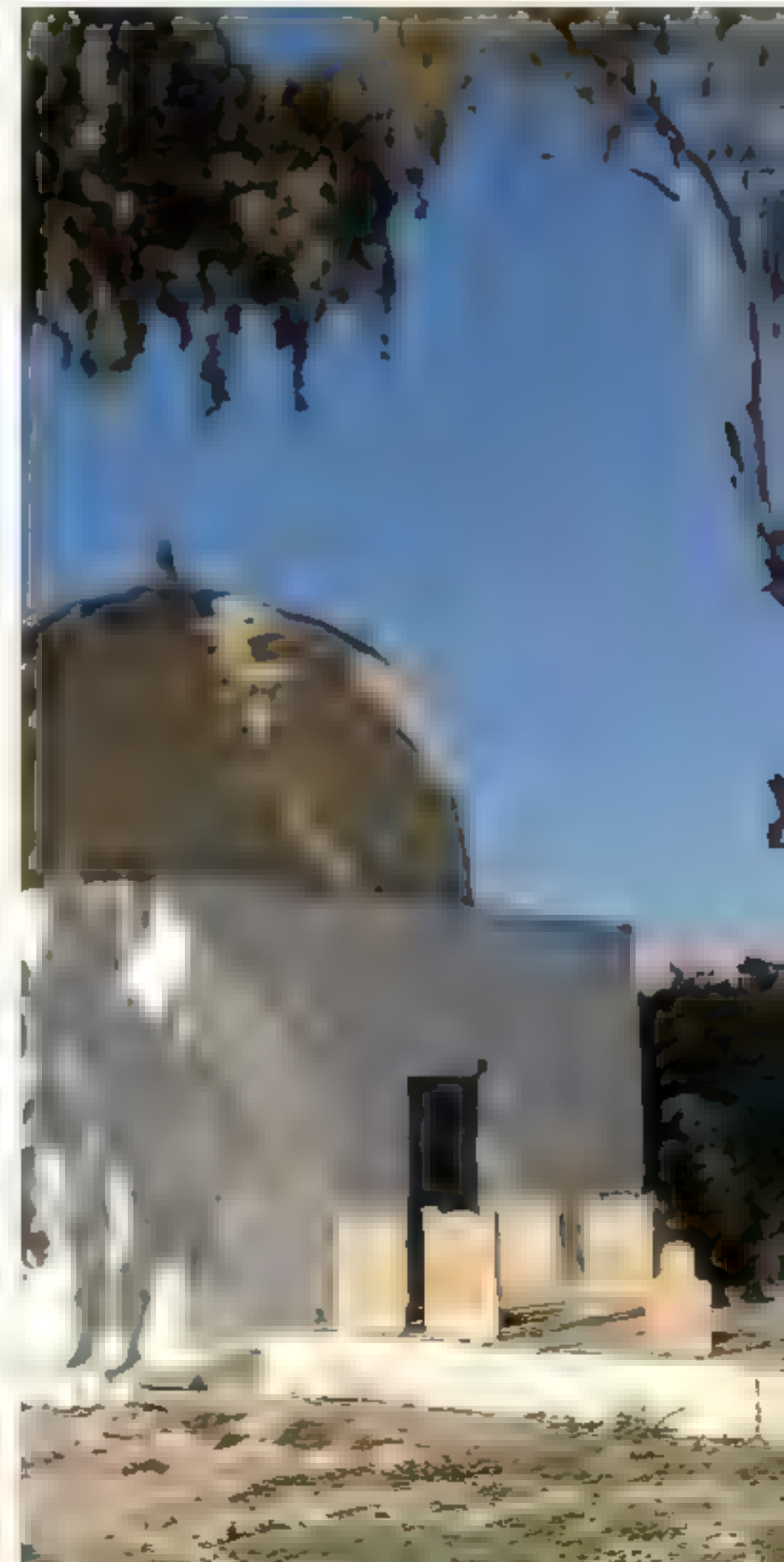
(16) آثاره (175/1).

الصوفية وبواسطتها، ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف كلمة أحاطت بالمعنى من جميع أطرافه، قال: «إن كَسَبَ شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش كامل، وقد يكونون ملايين، ولو اعتمدنا في إخضاعهم على الأموال والجيوش لما أفادتنا ما تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخ، على أن الخضوع لقوتنا لا تؤمن عواقبه؛ لأنه ليس من القلب، أمّا كلمة الشيخ، فإنها تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضاً»⁽¹³⁾.

ووصف الطرق الصوفية قائلاً: «هي مطايا الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا ووسطها وغربها، ولولاها لم يتم له تمام»⁽¹⁴⁾.

(13) آثاره (142/5-143).

(14) آثاره (141/5).

وقد أفصح الشيخ رحمه الله عن دعوته واصفاً لها بقوله: «ونحن معشر الدعاة إلى هداية الكتاب والسنة» (19) وسماها بالسلفية التي هي الإسلام الخالص الذي لم تشبه شائبة، فقال في رسالته إلى مفتي الديار السعودية الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: «أذكركم أن لكم بالجانب الغربي من وطن العروبة، ومنايت الإسلام الأولى، ومجرى سوابق المجاهدين الأولين لإخواننا في العروبة وهي رجم قوية، وفي الإسلام وهو سبب مرعي، وفي ذلك المعنى الخاص من الإسلام وهو «السلفية» التي جاهدتم، وجاهد أسلافكم الأبرار في سبيل تثبيتها في أرض الله» (20).

وذكر الشيخ رحمه الله - في كلام جميل - الفرق بين دعوته هذه، وبين الصوفية، وأنه يتمثل في مضمون الدعوة التي يدعون إليها عامة المسلمين فيقول: «نريد لهذا العامي أن يؤمن بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبالكعبة قبلّة، وبالقرآن إماماً، وبمحمد رسولا، وألا يرجو النفع إلا من ربه، ولا يستدفع الضر إلا به، وأن لا يستعين - بعد الأسباب الكسبية - إلا بقوة».

وتريدون منه أن يؤمن - مع ذلك، أو قبل ذلك، أو بعد ذلك - بأنكم أولياء الله وإن استبحت الحُرّمات، وركبت المحرّمات، وأن يشارككم مع الله في الدعاء، أو يدعوكم من دونه، وأن يلتجئ إليكم حتى فيما هو من خصائص الألوهية، وأن يشد الرحال لبيوتكم كما يشدها بيت الله» (21).

(19) آثاره (4/ 232).

(20) آثاره (5/ 221).

(21) آثاره (1/ 116-117).

ثانياً: دعواهم الولاية لأنفسهم ولشيوخهم، وتلقيب أنفسهم «العارفين بالله»: ومن ثم يأمرون العوام بالتسليم لهم، وعدم الاعتراض عليهم، ولو كانت أفعالهم وأقوالهم مخالفة للشريعة في ظاهرها، وقد مر بنا قول الشيخ رحمه الله: «...وتريدون منه [أي: العامي] أن يؤمن مع ذلك - أو قبل ذلك، أو بعد ذلك - بأنكم أولياء الله، وإن استبحت الحُرّمات، وركبت المحرّمات».

وقال الشيخ - أيضاً - «فالقوم عارفون بالله، وإن لم يدخلوا كتاباً، ولم يقرأوا كتاباً، وكل من ينسب إليهم فهو عارف بالله بمجرد الانتساب، أو بمجرد اللحظة من شيخه» (22).

وقال الشيخ رحمه الله مخاطباً للصوفية: «فوتحكموا إن التسليم من أصول طرائقكم فيما تزعمون؛ فهل يجب التسليم عندكم - للمُخَمَّر إذا تخمَّر، فعبث بالمقامات العليا من نبوة وملكية والوحيّة؟ ويجب التسليم عندكم للمُشَمُود إذا شَمُود، وللشيطان إذا استحوذ، وللمجذوب إذا اختلت أعصابه، وضاع صوابه، وسال لعابه، ولا يجب التسليم لكتاب الله إذا قام دليله، ولهدي نبيه إذا اتضح سبيله؟ وهل من مُحَادَّة لله ورسوله أعظم من هذه؟» (23).

(22) آثاره (1/ 170).

(23) آثاره (1/ 116).

ثالثاً: تفضيل بعضهم لأورادهم المخترعة على تلاوة القرآن الكريم وفي هذا الصدد يقول الشيخ الإبراهيمي رحمه الله: «إذا كان هذا القرآن مُتَعَبِّداً بتلاوته اللفظية وهو ستون حزباً، فإن تلاوة إنجيل التيجاني القصير وهو «صلاة الفاتح» مرة واحدة تعدل ستة آلاف ختمة من القرآن» (24).

رابعاً: اعتمادهم على الخرافات والأحاديث الموضوعة

قال الشيخ الإبراهيمي رحمه الله: «هم لا يذكرون أمة محمد ﷺ، وإذا ذكروها لا يذكرونها بالقرآن، كما أمر الله نبيه ﷺ؛ بل يذكرونها بمُرَغِّبات ومُرَغِّبات لم تأت على لسان صاحب الشريعة، ولم تتفق مع مقاصد شريعته، يزهدونها في العمل للأخرة بما شرعوه لها من أعمال بدعية، يزهدونها في العمل للدنيا بما يفترون على رسول الله من أحاديث في ذم الدنيا، وبما أثار عن شواذ الصوفية الهادمين لحقائق الدين بيدع التبتل البدعي، والانقطاع الكاذب عن الدنيا» (26).

(24) آثاره (1/ 171)، وانظر تصديق ما ذكره

الشيخ رحمه الله في كتاب «جواهر المعاني» (1/ 136)

لعلي بن حرازم الفاسي وهو من شيوخ التيجانية

(25) في قوله ﷺ: «...والقرآن من بحاث وعبد ﷺ» (1/ 116)

(26) آثاره (4/ 116).

«إِنَّمَا لَا نَحْمِلُ لَهُوْلَاءِ الْمَشَايخِ لِأَيِّ مَشَايِخِ الصُّوفِيَّةِ وَلَا لِأَوْلَادِهِمْ وَلَا لِأَحْفَادِهِمْ حَقْدًا، وَلَا نَضْطَعُنْ عَلَيْهِمْ شَيْئًا، وَلَا نُنْفُسُ عَلَيْهِمْ مَا لَا مِنَ الْأُمَّةِ ابْتِزَامُ، وَلَا جَاهًا عَلَى حَسَابِهَا أَحْرَزُوهُ، وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ تَرَاتٍ قَدِيمَةٌ، وَلَا دُحُولٌ مُتَوَارِثَةٌ، وَلَا مَوَائِلٌ مَفْرُومَةٌ؛ وَإِنَّمَا هُوَ الْفَضْبُ لِلَّهِ وَلِدِينِهِ وَحُرْمَاتِهِ أَنْطَقْنَا» (31).

قاعدة عظيمة للشيخ الإبراهيمي في ميزان قبول العمل

ذكر الشيخ الإبراهيمي رحمه الله قاعدة عامة في الميزان الذي تقبل به أعمال العباد، فقال في فصل بعنوان «دفع شبهة ونقض فرية في هذا المقام»: «ونحن إذ نتكرز إنما نتكرز الفاسد من الأعمال، والباطل من العقائد؛ سواء علينا أصدرت من سابق أم من لاحق، ومن حي أم من ميت؛ لأن الحكم على الأعمال لا على العاملين، وليس صدور العمل الفاسد من سابق بالذي يحدث له حرمة، أو يصير له حجة على اللاحقين؛ بل الحجة لكتاب الله ولسنة رسوله، فلا حق في الإسلام إلا ما قام دليله منهما، وأتضح سبيله من عمل الصحابة والتابعين بهما، أو إجماع العلماء بشرطه. على ما يستند عليهما، وبهذا الميزان فأعمال الناس إما حق فيقبل، أو باطل فيرد» (32).

جزى الله الشيخ الإبراهيمي خير الجزاء، وأسبغ عليه شايب الرحمة والمغفرة، وأسكنه فراديس الجنان. آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

(31) «آثاره» (1/177).

(32) «آثاره» (1/174).

يسائر المأثور، ولا يجال في المعروف من هدي محمد ﷺ وأصحابه، فإن الدين قد تكامل بختام الوحي، والزيادة فيه. بعد ذلك. كالتقص منه؛ كلاهما منكر، وكلاهما مرفوض، وما لم يكن يومئذ ديناً، فليس يدين بعد ذلك» (29).

والشيخ الإبراهيمي في موقفه هذا مقتفٍ لأثار من سبقه من أئمة السنة وحجراتها، ومقتد بهم، حيث قال قبل كلامه السابق: «وكان لأئمة السنة وحجراتها. الواقفين عند حدودها ومقاصدها ومأثوراتها. مواقف مع الحاملين لهذه النزعة، وموازن يزنون بها أعمالهم وآراءهم، وما يبدر على ألسنتهم من القول فيها، ولسان هذه الموازين هو: صريح الكتاب وصحيح السنة».

الشيخ الإبراهيمي يبين قصده من هذه الردود

لقد وضع العلماء شرطين لنقض المقالات المخالفة للكتاب والسنة، ونقد الدعاة إليها، وهما: العلم وسلامة القصد:

فبالعلم يكون الرد قائماً على البيّنات الشرعية، والأدلة اليقينية. وبسلامة القصد يكون مطلوب الرد إظهار الحق الذي بعث الله ﷺ به رسوله ﷺ، وأن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمته هي العليا، فيكون بذلك هذا الرد من تمام النصيح لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين، وعامتهم (30).

وقد أبان الشيخ الإبراهيمي رحمه الله عن قصده في ردوده على الصوفية، فقال:

(29) «آثاره» (5/142).

(30) انظر: «الفرق بين النصيحة والتعير» لابن رجب (ص5).

خامساً: استعمالهم لمصطلحات خاصة بهم، وهي مصطلحات لم يرد بها كتاب ولا سنة، ولا تقوّم بها صاحب، وهي أشبه بالطلاسم والرموز والألفاظ، مع اشتغالها على معان فاسدة، وقد مر بنا أنفاً قول الشيخ رحمه الله: «ثم استفحل أمرها لأي: الصوفية»، فاستحال علماً مستقلاً يشكل معجماً كاملاً للمصطلحات».

ويقول الشيخ رحمه الله. أيضاً: «ولم يتبين الناس خيرها من شرها لأي: الصوفية» لما كان يسودها من التكتم والاحتراس، حتى جرت على السنة بعض منتحليها كلمات كانت ترجمة لبعض ما تحمل من أوزار، قراب أئمة الدين أمرها، وانفتحت أعين حراس الشريعة، فوقفوا لها بالمرصاد، فلاذ منتحلوها بفروق مبتدعة يريدون أن يثبتوا بها خصوصيتهم كالظاهر والباطن، والحقيقة والشريعة... إلى ألفاظ أخرى من هذا القبيل، لا تخرج في فحواها عن جعل الدين الواحد دينين» (27).

طريقة التعامل مع الصوفية في نظر الشيخ

يرى الشيخ الإبراهيمي رحمه الله أنه يتعين عرض عقائد وأفكار الصوفية على ميزان الشرع، وأن تخضع للتحليل الشرعي الديني، وفي هذا يقول: «وإن كنا نقره لأي: التصوف فلسفة روحانية جاءت من غير طريق الدين، ونرغمها على الخضوع للتحليل الديني» (28).

ويقول رحمه الله: «والحق في هذه النزعة أنها صبغة روحية مرجوحة في ميزان الشرع وأحكامه، وإنما يقبل منها ما

(27) «آثاره» (1/168).

(28) «آثاره» (1/175).

■ قرأه وعلق عليه: عمار تمالث
باحث بمركز الملك فيصل - الرياض

إنَّ من الأحاديث النبوية الشريفة التي اعتنى بها العلماء غاية الاعتناء، وتواصوا بحفظها وتبليغها، وجعلوها في أول مسموعاتهم ومروياتهم، وعقدوا لها مجالس السماع وحفظ سلسلة الأسانيد: حديث «الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، وقد عُرِفَ عندهم وتواطؤوا على تسميته بالحديث المسلسل بالأولية؛ لتواطؤ رجال إسناده على جعله أول ما يسمعون من الحديث على شيوخهم.

وحق له ذلك، فبها له من حديث شريف قوي المبني، بالغ المعنى، صدر من مشكاة الوحي حاملاً المقصد الذي شرع من أجله الإسلام، وبُعث به الأنبياء عليهم السلام جميعاً وآخرهم نبينا ﷺ، ألا وهو رحمة الخلق، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنبياء: ١٠٧]، فدين الإسلام ورسالته إلى العالمين هي تحقيق لهذا المقصد الشريف، وما من شعيرة من شعائر الإسلام الشريف والدين الحنيف إلا ويظهر في معانيها وصف الرحمة والتراحم.

والرحمة كما هي كمال في طبيعة البشر، فإنها تحصل للمؤمنين المهتدين بحسب هدايتهم، فكلما كان نصيب العبد من الهدى أتم كان حظُّه من الرحمة أوفر.

ورحمة الله تستجلب بطاعته وطاعة رسوله، والاستقامة على الإسلام، قال تعالى: ﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [سورة التوبة: ١]، كما تستجلب بتقوى الله ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

الجزء المسلسل بالأولية، والكلام عليه

لعلاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود العطار الدمشقي
تلميذ الإمام النووي، المتوفى سنة (724هـ)

تَرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ [سورة المائدة: ١٠]، ومن أعظم ما تُستجلبُ به رحمةُ الله: الرحمةُ بعباده، كما في حديث هذا المقال.

والرحمةُ ليست مجردَ حنانٍ لا عقلَ معه، وليست شفقةً تتكرر للعدل والنظام، كلاً بل إنها خلُقٌ يرمى الحقوق كلها؛ فقد تأخذ الرحمةُ صورةَ الحزم حين يُؤخذ الصغيرُ إلى المدرسة إلزاماً من أجل التربية وطلب العلم، والطبيب يمزق اللحم ويهشم العظم ويبتتر العضو وما فعل ذلك إلا رحمةً بالمريض وطلباً لشفائه، ناهيك - أخي القارئ - بإقامة الحدود، والأخذ على أيدي السفهاء، وأطرهم على الحق أطراً، فهي الرحمةُ في مآلاتها، والحياةُ في كمالاتها، ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [سورة المائدة: ٣١].

وقد عقدَ بعضُ العلماء لحديث الرحمة أجزاء ومؤلفات، منهم: إسماعيل ابن السمرقندي (ت 536 هـ)، وعبد المؤمن الدمياطي (ت 705 هـ) وغيرهما، ومنهم الإمام علاء الدين ابن العطار.

فقد أسندَ ابنُ العطار هذا الحديث من عدة طرق، وتفنن في صياغة أسانيده وتشجيرها، ثم تكلم على معانيه في أربع فوائد جليلة.

وابنُ العطار هو^(١): الإمام الفقيه علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن داود الدمشقي.

وُلدَ يومَ عيد الفطر سنة 654 هـ، وبدأ تعليمه في الكتاب، فحفظ القرآن الكريم في صغره، وسمع الحديث الشريف على

(١) عقد له الدكتور محمد السليمان ترجمة حافلة علمية مميّزة في مقدمة تحقيقه لكتابه «أدب الحطيب».

جماعة من الحفاظ كمادة أهل عصره، ثم لازمَ الإمام محيي الدين النووي (ت 676 هـ) ملازمةً شديدةً، فإنه لم يكذَّ يبلغ سنَّ الخامسة عشر من عمره حتى اختصَّ به، ونهل من علمه الكثير، ولُقِّبَ به «مختصر النووي».

ثم رحلَ إلى عدة بلدان، وأخذ العلمَ عن أهلها، منها: مكة المكرمة، والمدينة النبوية، وبيت المقدس، ونابلس، والقاهرة.

وعاد رحمه الله إلى بلده دمشق، وتفرغَ للإفتاء والتدريس، والجمع والتصنيف، ونسخ الكتب والأجزاء، وولي مشيخة عدة دور للعلم؛ منها: دار الحديث النورية، والقلبيّة وغيرهما.

وكان رحمه الله على منهج السلف في الاعتقاد، وعلى طريقتهم في إثبات صفات الله إثباتاً يليقُ بجلاله وعظمته، وتزويهاً عن مشابهة صفات المخلوقين، وعدم تعطيلها وتأويلها كما هو مذهب الجهمية ومن وافقهم، وقد أبان عن ذلك في رسالته «الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد».

له عدة مؤلفات تدلُّ على وافر علمه، طبع منها جملة ك: «الاعتقاد»، و«تحفة الطالبين» في ترجمة الإمام محيي الدين، وبقي بعضُ منها مخطوطاً ك: «العدة في شرح العمدة»^(٢).

توفي الإمام ابن العطار بدمشق سنة (724 هـ).

وهذا الجزء الذي أحققه وأنحَفَ به قراء هذه المجلة الفراء ثابتُ النسبة له بلا شك، فهو - وإن لم يصرح بتسميته

(٢) حقق هسماً منه أخونا الشيخ الدكتور عبد الخالق ماضي في أطروحته التي نال بها شهادة الدكتوراه.

من ترجمَ له - داخلَ ضمنَ عموم قول ابن كثير في ترجمته^(٣): «وله مصنّفات وفوائد، ومجاميع، وتخاريج»، ثم وجود خطه عليه أكبر دليل على نسبته إليه.

وقد عثرتُ بفضل الله على نسخته الخطيّة أثناء تصفّحي لبعض مجاميع المكتبات التركيّة، وهي محفوظة بالمكتبة الوطنية بمدينة أنقرة تحت رقم: (FB 145/1).

تقعُ النسخةُ في أربع ورقات، وكتبت بخط نسخ، بيد محمد بن سلمان بن داود الجوهري الشافعي، وتاريخ كتابتها هو تاريخ السماع المثبت عليها: 712 هـ، وعليه تصحيحُ ابن العطار بخطه، وهذا نصّه:

«سمعَ هذا الجزء على مؤلفه الشيخ الإمام الحافظ المتّقن علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم العطار أتابه الله الجنة: الشيخ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ يوسف ابن وهب الموصلي خادماً المصحف العثماني، والشيخ شهاب الدين أحمد بن علي ابن عمران الصنعاني اليماني، والشيخ عمر ابن محمد بن عمر اليماني، وكاتب الجزء محمد بن سلمان بن داود الجوهري الشافعي، وجمال الدين داود أخو الشيخ المخرّج^(٤)، وذلك في مجلس واحد بعد صلاة الجمعة تاسعَ عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وسبعمائة.

صحيح ذلك، كتبه مخرّجه ابن العطار عفا الله عنهما».

(٣) «البداية والنهاية» (251/18).

(٤) توفي سنة 752 هـ، له ترجمة في «الدور الكامنة في أعيان المائة الثامنة» (96.95/2).

❦ وهذا نص الجزء:

الجزء المسلسل بالأولية، والكلام عليه.

تخريج: شيخنا الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد العابد الحافظ المتقن، بقية السلف قدوة الخلف علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داود القطار الدمشقي أعلى الله درجته، ونفعنا ببركته، آمين، الحمد لله رب العالمين.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال شيخنا الشيخ الإمام العالم المفتي الحافظ المحقق الضابط، علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داود القطار الدمشقي الشافعي. أتابه الله الجنة. وأخبرنا به يوم الأربعاء ثاني جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وسبعمائة بدار الحديث النورية⁽⁵⁾. وهو أول حديث سمعناه منه مُسنداً..

أخبرنا الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي⁽⁶⁾ رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع في يوم الأربعاء سادس عشر شهر رمضان سنة سبع وستين وستمائة. وهو أول حديث سمعته منه..

وحدثنا الإمامان المفتيان أبو محمد أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ القدوة أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي وابن سلمان⁽⁷⁾ بن سعيد البغدادي. وهو أول حديث سمعته من لفظهما..

قالوا: أنا أبو اليمن زيد بن الحسن ابن زيد الكندي اللغوي قراءة عليه ونحن

(5) أنشأها السلطان نور الدين محمود بن زنكي الملقب بالملك العادل (511-569هـ).

(6) هو المعروف بابن البخاري.

(7) يعني: عبد الرحمن بن سلمان.

نسمع، قال: ثنا الإمام أبو بكر محمد ابن عبد الباقي بن محمد الفرضي البزاز. وهو أول حديث سمعته من لفظه، وذلك في ثاني عشر صفر من سنة اثنتين وثلاثين وخمسمائة ببغداد. حدثني القاضي الشيخ أبو الحسن علي بن المفرج بن عبد الرحمن الصقلي رحمه الله من لفظه بمكة في المسجد الحرام تجاه الكعبة في بكرة يوم الخميس تاسع عشرين ذي الحجة من سنة ثلاث وسبعين وأربعمائة. وهو أول حديث سمعته منه..

(ح) (8) وحدثنا الإمام المفتي المحدث أبو زكريا يحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني. وهو أول حديث سمعته من لفظه. يوم عيد الفطر سنة ثمان وستين وستمائة، أخبرنا شيخنا الإمام الحافظ ثقة الحفاظ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن أبي نصر بن علي بن عبد الدائم المعروف بابن الغزال الحنبلي رحمه الله بقراءتي عليه في منزله بالقطيفة⁽⁹⁾ في يوم السبت تاسع صفر سنة خمس عشرة وستمائة.

(ح) وحدثنا الإمام الحافظ أبو الحسن علي بن بكبان المشرقي. وهو أول حديث سمعته من لفظه. حدثنا الشيخ أبو طالب عبد اللطيف بن محمد بن علي بن حمزة بن القبيطي الحراني نزيل بغداد. وهو أول حديث سمعته من لفظه. سنة ثلاث وثلاثين وستمائة في جمادى الأولى.

قالا⁽¹⁰⁾: حدثنا أبو بكر أحمد بن المقرَّب بن الحسين الكرجي. وهو أول حديث سمعناه منه، قال ابن القبيطي: وهو أول حديث سمعته من لفظه. حدثنا

(8) هذا الحرف يستعمله المحدثون لتحويل السند.

(9) ناحية بباب الأرج ببغداد «معجم البلدان» (168/1).

(10) يعني: ابن الغزال وابن القبيطي.

أبو محمد جعفر ابن أحمد بن الحسين السراج. وهو أول حديث سمعته منه.. قال⁽¹¹⁾: حدثنا أبو نصر عبَّيد الله بن سعيد بن حاتم الحافظ السجزي. وهو أول حديث سمعناه منه. حدثنا أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز المهلب. وهو أول حديث سمعته منه. (ح) وحدثنا أبو زكريا يحيى بن أبي منصور الفقيه. وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثني الإمام الزاهد شيخ الشيوخ أبو نصر عمر ابن محمد الشهروردي. وهو أول حديث سمعته منه. ثنا عمي أبو النجيب عبد القاهر بن عبد الله بن محمد القرشي التيمي⁽¹²⁾. وهو أول حديث سمعته منه.. (ح) وأخبرنا الإمام المحدث الزاهد العابد أبو اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب بن الحسن بن محمد بن عساكر الدمشقي ثم المكي رحمه الله. وهو أول حديث سمعته منه. في يوم الثلاثاء سادس عشر ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وستمائة بمنزله بأجناد من مكة. زادها الله تشريفاً وتعظيماً. قال: حدثنا والدي أبو الحسن عبد الوهاب. نَصَرَ الله وجهه. من لفظه وحفظه في ربيع الأول سنة سبع وعشرين وستمائة. وهو أول حديث سمعته منه. حدثني والدي أبو البركات الحسن ابن محمد الملقب بالسجاد سنة ست وتسعين وخمسمائة. وهو أول حديث سمعته منه. حدثني عمي الحافظ أبو القاسم علي ابن الحسن بن هبة الله الشافعي⁽¹³⁾. وهو أول حديث سمعته منه..

قالا⁽¹⁴⁾: حدثنا أبو القاسم زاهر ابن طاهر بن محمد الشحامى قراءة عليه

(11) كُتب على الحاشية: يعني. الصملي والسراج.

(12) هو: الشهروردي المتصوف.

(13) هو: الحافظ ابن عساكر صاحب «تاريخ دمشق».

(14) يعني: الشهروردي وابن عساكر.

. وهو أول حديث سمعناه منه .، حدثنا أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن . وهو أول حديث سمعناه منه .، حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمَش الزَّيَادِي . وهو أول حديث سمعته منه .

قال⁽¹⁵⁾ : حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن بلال . وهو أول حديث سمعناه منه .، حدثنا عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم العبدي . وهو أول حديث سمعته منه .، وفي كتابي عن أبي زكريا من رواية السَّهْرَوَرْدِي : محمد بن بشر، وهو غلط، قال : حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي . وهو أول حديث سمعته منه .، عن عمرو بن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاصي، عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه : قال رسول الله ﷺ :

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَمُوا أَهْلَ الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَن فِي السَّمَاءِ».

ولفظ ابن عساكر : «ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ»، والباقي سواء.

وحدثنا الفقيه أبو محمد أحمد ابن أبي بكر بن خليل القرشي العثماني العسقلاني المكي في يوم السبت تاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين وستمائة تجاء الكعبة المظومة . زادها الله تشرifa . والمحدث الصالح أبو عمرو عثمان بن محمد بن عثمان المالكي يومئذ . وهو أول حديث سمعته منهما من لفظهما .، قال : حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي الحراني . وهو أول حديث سمعناه منه .

(ح) وكتب إلي أبو الفرج الحراني به قبل ذلك . وهو أول حديث كتبه عنه .، قال : حدثنا الإمام أبو الفرج عبد الرحمن

(15) كتب في الحاشية : السَّحْرِي وابن مَحْمَش.

بن علي ابن الجوزي . وهو أول حديث سمعته منه .، حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري . وهو أول حديث سمعته منه .، أخبرنا والدي الإمام أبو صالح . وهو أول حديث سمعته منه .، حدثنا الأستاذ الإمام أبو طاهر محمد بن محمد بن مَحْمَش الزَّيَادِي، حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو ابن دينار، عن أبي قابوس مولى عبد الله ابن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه : أن رسول الله ﷺ قال :

«الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُمُ مَن فِي السَّمَاءِ».

قال عبد الرحمن بن بشر بن الحكم : هذا أول حديث سمعته من سفيان ابن عيينة.

وقال أبو حامد بن بلال : هذا أول حديث سمعته من عبد الرحمن بن بشر ابن الحكم.

وقال أبو طاهر محمد بن محمد ابن مَحْمَش الزَّيَادِي الإمام : هذا أول حديث سمعته من أبي حامد أحمد بن محمد ابن يحيى بن بلال البزاز.

وقال الشيخ الإمام والدي أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن الحافظ : هذا أول حديث سمعته من الإمام أبي طاهر محمد ابن محمد بن مَحْمَش الزَّيَادِي رحمته الله.

هذا حديث غريب، لم يروه غير عمرو ابن دينار عن أبي قابوس، تفرَّد به سفيان ابن عيينة عن عمرو.

ورواه أبو داود في الأدب⁽¹⁶⁾، عن أبي

(16) «سنن أبي داود» (4943).

بكر ومُسَدَّد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي قابوس به.

ورواه الترمذي⁽¹⁷⁾ عن محمد ابن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان في البرِّ أنَّم من الأول، وفيه : «الرَّحِمُ شُجَّةٌ»، وقال : «حسن صحيح».

وهذا الحديث مُسَلَّسٌ بالأولية إلى سفيان على الصحيح، وقد روي مُسَلَّسًا بها إلى النبي ﷺ، وإلى عبد الله ابن عمرو، وإلى أبي قابوس، وإلى عمرو ابن دينار، وكلها ضعيفة أو شاذة.

وأبو قابوس لا يُعرف إلا بكنيته، وحكي عن أبي الفرج ثابت بن محمد المديني⁽¹⁸⁾

الحافظ أن اسمه المبرَّد، وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمته الله : «ليس هذا ممَّا يَرْكَنُ إليه»، وقابوس لا ينصرف؛ للمُعْجَمَةِ والعَلَمِيَّةِ، ويمتنع دخول الألف واللام عليه، دون ملاوس قبل العَلَمِيَّةِ وهو اسم جنس، قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : «ويحتمل جواز صرفه على أنه منقول من العُجْجَمَةِ إلى العَلَمِيَّةِ»، بمعنى النقل من القابوس وهو الجميل الوجه الحسن اللون، لكنَّ الجَزَمَ بامتناع صرفه يدلُّ على أنه منقول من العُجْجَمَةِ إلى العَلَمِيَّةِ من غير تردُّد. ومَحْمَش بفتح الميم الأولى وكسر الثانية بينهما حاء مهملة ساكنة وآخره سين معجمة.

والزَّيَادِي نسبة إلى مَحَلَّة كان ينزلها من نيسابور يسمَّى ميدان زياد ابن عبد الرحمن، وهي صحيحة من حيث العربية؛ لأنَّا إذا أردنا أن ننسب إلى اسمين أضيف أحدهما إلى الآخر والثاني

(17) «جامع الترمذي» (1924) والحديث في السلسلة الصحيحة (925) وقد صحَّحه الشيخ الألباني بالشواهد.

(18) نسبته إلى المدينة القديمة ويقال لها : شهرستان، توفيت سنة 595 هـ. «التكملة لوفيات النقلة» (332.331/1).

مسمى على انفراده فإننا ننسب إليه فقط، فالنسبة إلى أبي طالب طائبي، ولهذا قالوا: الطالبيون في النسبة إلى علي بن أبي طالب عليه السلام.

والعاصي يقوله كثير من أهل الضبط بالياء على الجادة، والمشهور على السنة المحدثين كتبه بلا ياء (19).

■ وفي هذا الحديث فوائد:

الأولى: قوله ﷺ: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ» دليل على أن رحمة خلق الله سبب لرحمة الله تعالى.

الثانية: قوله ﷺ: «يَرْحَمُكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ» مما يجب الإيمان به، وإجراؤه على ظاهره، مع التصريح بالتشبيه والتقدير، والتبري من التحديد (20) والتشبيه والتعطيل؛ لأنه ﷺ أطلقه ولم يقيد بكيفية، فوجب الإيمان به على ما ذكرنا، وهذه طريقة صدر الأئمة وساداتها، وهي اختيار أئمة الفقهاء وقاداتها، وينبغي للعبد مع الإيمان بذلك أن لا يفكر في معناه، إلا أن يرد نص من كتاب أو سنة به، فإن نبع نابغة في الكلام في ذلك وجب الرد عليه على الطريقة التي ذكرناها، مع التزام التبري من التحديد والتشبيه والتعطيل، فسبحان مَنْ الوجود قائم بوجوده (21)، لا يشبهه شيء، ولا يحده حد (22)، أوجد الأشياء من العدم وكان سبحانه ولا شيء معه، وهو الذي علمنا ما لم نعلم وعرفنا به، لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا معرفة لنا إلا بتعريفك إيانا، ليس كمثله شيء وهو (19) انظر: تهذيب الأسماء واللغات (62/2).

(20) يعني: تحديد حقيقة الصفة.
(21) أي أن كل موجود إنما يستمد وجوده من وجود الله سبحانه وتعالى.

(22) المراد أن الله لا يحده شيء لأنه أكبر من ذلك، وأما الحد الذي يراد به أنه بائن من خلقه فواجب اعتقاده على أن لفظ الحد لا يثبت فيه شيء لا نفيًا ولا إثباتًا.

السميع البصير، ذاته لا تشبه الذوات وصفاته لا تشبه الصفات، والتصرف في أدلتها وتأويلها لا يشبه التصرفات.

الثالثة: كما أن الرَّاحِمَ مِنَّا مَرْحُومٌ، كذا غير الرَّاحِمِ غير مَرْحُومٍ، ويؤيد ذلك قوله ﷺ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يَرْحَمُ» (23)، وقوله ﷺ: «لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ» (24)، وقوله ﷺ: «إِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ عِبَادَهُ الرَّحْمَاءُ» (25).

ثم إن رحمة الله للرحماء من خلقه المذكورة في هذه الأحاديث هي غير الرحمة التي ينشأ بين خلقه في الدنيا، فإنه سبحانه قد جعلها وكانت، وإنما هي الرحمة الموعود بها في الآخرة؛ لأن رحمته في الدنيا لا تخص الرَّاحِمَ، بل هي له ولغيره.

ثم إنه ﷺ قابل لفظ «الرَّاحِمُونَ» بلفظ يدل على المبالغة وهو «الرحمن»، مبالغة في رحمتهم.

ويدل على أن كون رحمة الله المذكورة في هذا الحديث أنها في الآخرة دون الدنيا ما ثبت في «الصحاحين» (26) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خلق الله مائة رحمة، وأنزل منها رحمة بين عباده فيها يتراحمون وبها يتعاطفون، فإذا كان يوم القيامة جمع هذه الرحمة إلى التسعة والتسعين ففضها على عباده».

قال سليم رحمته الله (27): «من رحمة واحدة أصابنا القرآن والإيمان وفعل وفعل، أفلاً

(23) أخرجه البخاري (5997) ومسلم (2318) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والبخاري (6013) من حديث جرير بن عبد الله البجلي.

(24) أخرجه أبو داود (4942) والترمذي (1924) والإمام أحمد (8001) وغيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث حسن.

(25) أخرجه البخاري (1284) ومسلم (923) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(26) البخاري (6469) ومسلم (2753).

(27) هو: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي، من كبار فقهاء الشافعية، توفي غريباً بعد أن حج سنة 447 هـ. «سير أعلام النبلاء» (17/645-647).

ترجو من مائة رحمة الجنة؟».

الرابعة: ينبغي رحمة جميع مخلوقات الله تعالى والإحسان إليهم، على كل حال بحسبه، حتى في المولات كالذبح واستيفاء الحدود والجنایات، من تحديد آلة الذكاة، وعدم سلق المذبوح حتى تسكن حركته، وكذلك لا تقام الحدود في الحر والبرد الشديدين، وكذا لا يقام الحد على حامل حتى تضع، وكذلك لا يفرق بين والده وولدها قبل سبع سنين وفيما بعد ذلك خلاف، وكذلك منع من المثلة، وسرع العفو عن القصاص، وشرعية العقوبات والمواخذات زجر عن الفساد في الأرض وكف العادية عن الخلق، فهي إذاً مراحم، والله أعلم.

فسبحان مَنْ أوجدنا من العدم، وخلق فينا أفعالاً وأقوالاً وأحوالاً أثابنا عليها جوداً وكرماً.

ومن كان هذا وصفه فحقيق بنا الشوق إليه وطلب الوصول إليه، اللهم اجعل شوقنا إليك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك.

أنشدنا الشيخ العارف الفاضل أبو عبد الله محمد ابن بشر النووي أصلاً رحمته الله (28) في غالب الظن بدمشق بحضرة شيخنا الحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي رحمته الله لنفسه (29):

بشائر قلبي يوم سيري إليكم
فيال سروري يوم سيري إليكم
وفي رحلتي يصفو مقامي فحبذا
مقام به حظ الرجال لديكم
ولا زاد لي إلا يقيني بأنكم

لكم كرم يغني الوفود عليكم
آخره، والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً
وظاهراً، وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى
الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(28) لم أفق على ترجمته.
(29) الأبيات أوردها الشخاوي في «المنهل العذب الزوي» (37).

الجزء الثاني

المقامة الرضائية

■ محمد بوسلامة
الجزائر

قال محمد بن علي:

كنت قد حدثتك في سالف الزمان عن عبد الحي، وما جرى عليه في سوق الحي، من عجائب الأخبار، وجوالب الاعتبار، ثم إنه قد سألني صديق لبيب، له عليّ حقوق الخلّ الحبيب، أن أنعم له باقي الرواية، وما كان من عبد الحي في سائر يومه من غواية، فترددت في إسعافه بالمطلوب لكلال أصاب الخاطر، ولعرج أصاب يراعتي فتعثرت بين المساطر، ثم حصلت للنفس بعد ذلك النية، فجاء المرقوم بتمام المقامة الرضائية، ولقد كان من خبر عبد الحي أنه لما تراءى لأهل الدار، وقد مالت به الأثقال من جدار إلى جدار، وألجمه من العرق سيول، وطار على وجهه بعض أوراق «الديول»⁽¹⁾، صاحت عرسه في أبنائها أدركوا أباكم عبد الحي، ويل أمه غدا ضحكة أهل الحي، فاستبقوا مهطعين إليه، وهبوا لحمل الأوقار التي كانت عليه، فلما دنت منه طليمتهم نثل عليهم كنانة سباب، خلّوا الطريق وافتحوا الباب، فجاذبوه المجلوب، فمنهم غالب وآخر مغلوب، ثم دلفوا بحميل كأنه جليب وليمه، وحالهم يذكر قول قاتلة جذيمه:

ما للجمال مشيها وثيدا

أجنّدا يحملن أم حديدا

ثم خاضوا للهول غماره، وكثر العثار في سلم العمارة، فلما ولج عبد الحي الدار، قال لزوجته: البدار البدار، قد أدبر أكثر النهار، قالت: أوافد علينا اليوم ضيوف أم فتحت الأبواب للسائل والملهوف؟ فسب حينئذ لعبد الحي أوارّه، وثار للخصام في البيت (1) أوراق رقيقة شكلها دائري تصنع من العجين تحشى غالبا باللحم المفروم (التحرير).

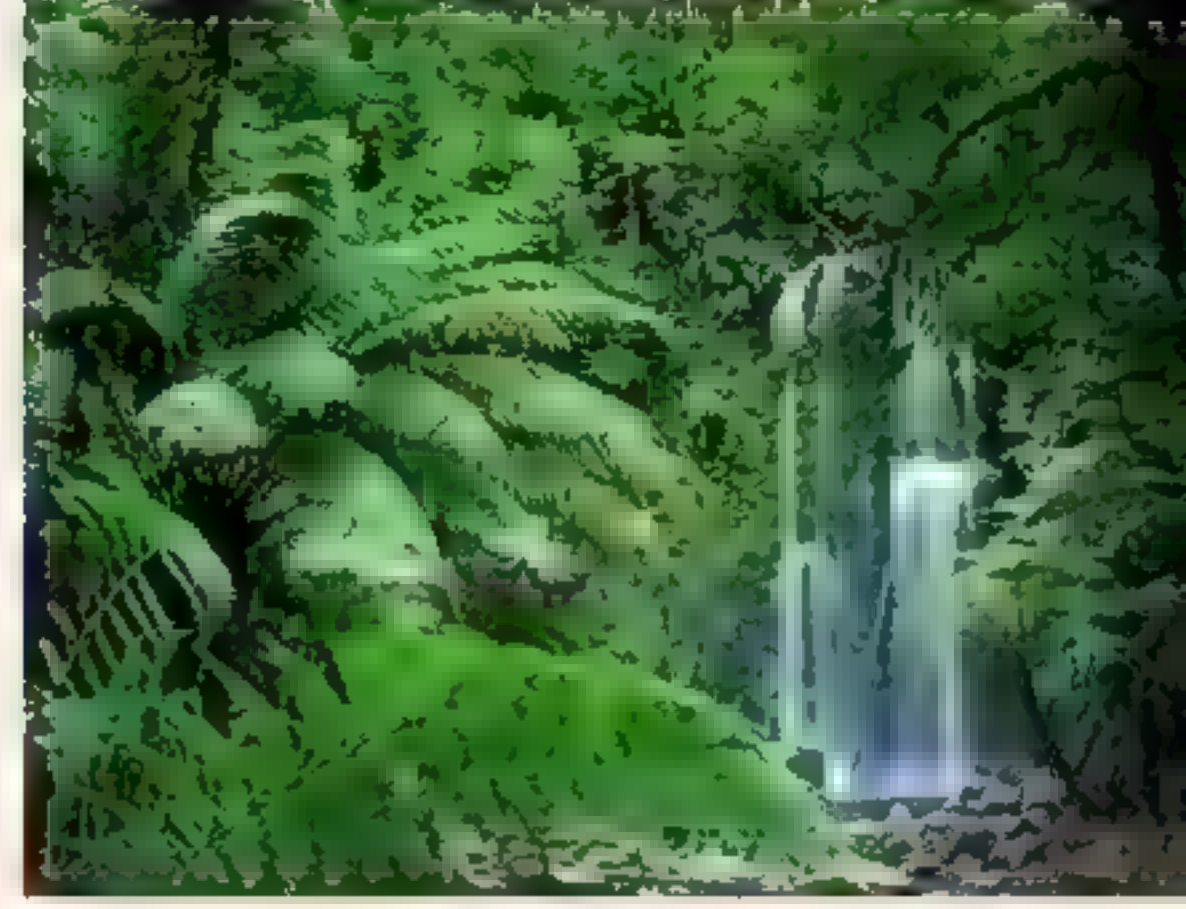
غبارّه، وأقبل عليها بكل شتيمة، يا خرقاء ويا لثيمة، يا لكاع، ويا شر متاع، قد طال منك اللسان، وضاع فيك الإحسان، أغرك إغضائي عنك سنين، أم أنك كنت أم البنين، أترينني أنفق من مال أهلك، أو أستكثر بعباء أخيك، أم أنك تنفقين عليّ بمقدار، كلاً فامال مالي وأنا رب الدار.

فتفضت المرأة نفسها نفص الأديم، وثارت وهي على غيظ قديم، وسلت لسانها سلة قرن مكافح، وأجابته وقد طارت منها لوافح، هذا كلام سفيه، لا يعقل ما يخرج من فيه، وإن كل إناء ينضج بما فيه، أين إحسانك، وقد أفسده لسانك، ما أسرع لسانك إلى أخي وأبي، وكلاهما شهم أبي، والله لو علم أبي عوجك ما كان ليزوجك. أنت والله. شوم زماني، وإن دهري بك رماني، فصاح صيحة منذر جيش، والله لقد نكد منك العيش، يا سطوة الدهر، ويا فاقرة الظهر، قد بدت اليوم خوافيك، ولو كان الشوم في شيء فهو فيك، ثم اشتد الخصام، واختلط الكلام، وحميت الملاسنة، وغابت الكلمة الحسنة، وصارت الكلمات كالمطارق، وصاح عبد الحي أنت اليوم طالق، وما ارعوى حتى أعولت المسكينه، ثم سكت فهدأت الدار ونزلت السكينة، فوجم برّهة ثم حوّل واستفقر مولاه، وقال لزوجته: ادخلي المطبخ على بركة الله، ثم بدا له المقليل، ففط في نوم ثقيل.

قال الراوي فلما سكنت عن أم البنين الفيظ، واستروحت بزفرات قيظ، شمّرت إلى المطبخ، وهي لا تدري أي شيء تطبخ، غير أنها لسيرتها المعتاده، بدأت بما جرت به العادة، ثم شغل حالها وبألها بتدبير طعام عشرين، فطعام العشرة لا يكفي أسد العرين، فما راعها إلا عبد الحي يقف خلفها، فكاد الفزع يحضر

خلق الرّحمة

وأهميته في تربية الطفل

■ عز الدين رمضان
رئيس التحرير

ويقبلهم ويحادثهم بلطف وبشاشة، وما إلى ذلك من مظاهر الرّفق والرّحمة التي جاءت النصوص الشرعية تحث على التحلي بها وتعتبرها من دعائم حسن المعاملة فيما بين خلق الله تعالى، وتحذّر من المعاملة القاسية، وسلوكات الغلظة والجفاء، وطبائع الرّعونة والتزمت لما لها من آثار سلبية تعود على الأطفال بالخيبة والخسران وفساد الطّوية.

وفي طليعة هذه النصوص نجد الوصية النبوية برحمة البنات والإشفاق عليهن وتخصيصهن بمزيد عناية واهتمام، حيث ضمن - عليه الصّلاة السّلام - أعلى سلعة عند الله - وهي الجنّة - لمن ساق رحمته إلى بناته، وأحسن إليهن وكفاهن فقال ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ يُؤْوِيَهُنَّ وَيَكْفِيَهُنَّ وَيَرْحُمُهُنَّ، فَقَدْ وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ»، فقال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله! قال: «وَفَتْنَتَيْنِ». [البخاري في «الأدب المفرد» (78) وهو حسن] وقال ﷺ: «مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا»⁽¹⁾.

وإن من العجائب - والعجائب جمّة - أن نرى آثار رحمة الوالدين تصل الغريب ويحرّم منها القريب، وينتفع بها ابن

إلا الصّالح من الأعمال، ولا يسمعون منّا إلا الصّادق من الأقوال.

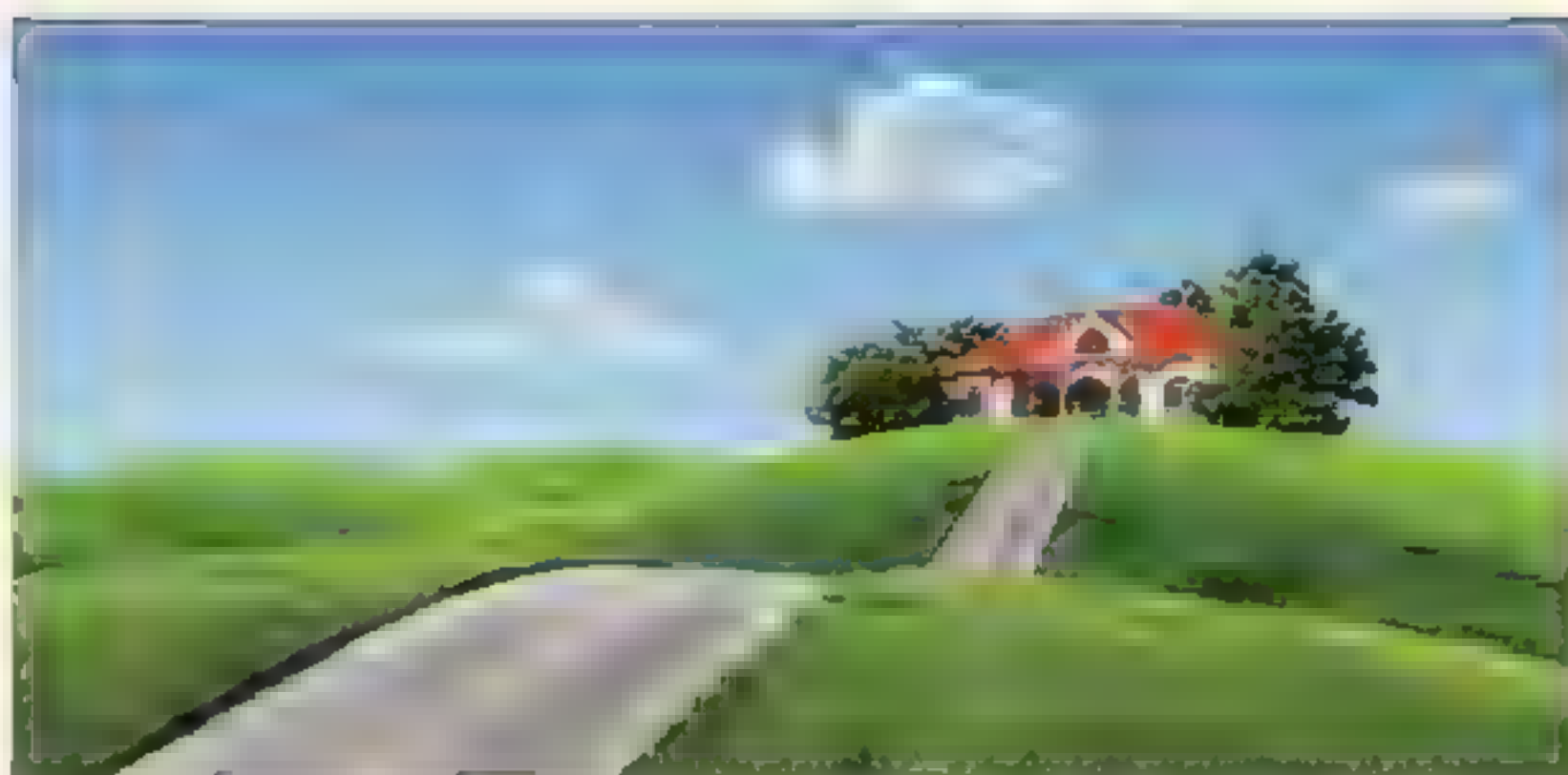
وإن من الأسباب المعينة لضمان تربية مثلى وفاضلة لأطفالنا هو أخذهم بالرّحمة والرّفق في تعاملنا معهم، أمرًا ونهيًا، نصحًا وتأديبًا، ثوابًا وعقابًا، وهذا سبب معين بحق على تنشئة الأطفال تنشئة صالحة موفقة؛ لأنّ ضدّ ذلك - والمحاسن تظهر بأضدادها - وهو أخذهم بالقسوة والعنف معوّل تهديم وأداة تحطيم يحمل الأطفال على الكذب والنفاق، ويفرس فيهم الجبن والخوف، ويبغض إليهم العلم والأدب، وكل ذلك معدود في جنایات المرّبين الجاهلين بأصول التّربية والتأديب.

وإذا كان النّاس - كبارًا وصغارًا - مجبولين على حبّ من أحسن إليهم فهذه الجبلة عند الصّغار أظهر وأمكن، يحبّون من يتحبّب إليهم، ويميلون إلى من يحسن إليهم، ويأنسون بمنّ يعاملهم بالرّفق ويقابلهم بالبشاشة والبشر، فمن أراد أن يصل إلى نفوسهم من أقرب طريق، وأن يصلح نزعاتهم بأيسر كلفة، وأن يحملهم على طاعته بأسهل وسيلة؛ فما عليه إلا أن يتحبّب إليهم، ويقابلهم بوجه متهلّ، ويبادلهم التّحية، ويتفقد أحوالهم باهتمام، ويضاحكهم ويمازحهم،

إن الأطفال أمانة من الله عندنا، وودائع الأمانة بين أيدينا، سلّموا إلينا صغارًا لنجعلهم رجالًا ونساءً، وقُدّموا إلينا مباني لنعمرها بالمعاني، وأوعية لنملأها بالفضيلة والعلم، فإن أحسنّا التصرف وسرّنا فيهم بسيرة أسلافنا من تربية فاضلة مستقيمة، وبقطة مستديمة، وعلوم بناءة قويمّة، كانوا صالحين لأنفسهم ولأنفسهم، وإن أسأنا التصرف فيهم وسلكتنا بهم أضداد المحاسن والفضائل بُنيت حياة الجيل كلّ على فساد، وساءت آثاره في الأمة.

ومن المسلّمات عند علماء التّربية أن الأطفال مضطربون على غرائز ناقصة، يزيدها الإهمال وفقدان التّربية الصّالحة نقصًا وشناعةً، وتعالجها التّربية الحكيمة كما تعالج الأمراض والأسقام، فإذا لم تعالج في الصّغر اندملت نفوسهم عليها كما يندمل الجرح على فساد، وجفت كما يجفّ المود على عوج، والتّصرف السّليم هو أن نضع أيدينا على تلك النقائص، وأن نتعهدنا بالإصلاح والتّقويم، أو بالتشذيب والتّعديل، وأن تكون لهم قدوة صالحة في الأعمال والأحوال والأقوال، لا يرون منّا

(1) أبو داود (4943)، وصححه الألباني.

والحسن بن علي علي عاتقه يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ»، وكان يقول عن الحسن والحسين: «هُمَا رِيحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»⁽³⁾، والمعنى أنهما ممَّا أكرمني الله وحباني به؛ لأن الأولاد يُسَمُّونَ وَيُقَبَّلُونَ فكانهم من جملة الرِّياحين.

وكم هي عديدة تلك المواطن التي يَجْمَلُ بالمربي أن يجربَ رحمته بأولاده ليحسَّ بقربهم منه وبقربهم منه.

فمن مواطن الرحمة بالأولاد تقبيلهم ومعانقتهم لا سيما إذا كانوا صغارا، وقد جاءت في ذلك نصوص قولية وفعليّة فقد روى البخاري (5998) ومسلم (2317) عن عائشة أنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: تُقبِلون الصبيان فما تقبلهم. فقال النبي ﷺ: «أَوْ أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟» وهذا استفهام إنكاري، ومعناه النفي، أي: لا أملك ولا أقدر أن أجعل الرحمة في قلبك بعد أن نزعها الله منك.

وأطرف من هذا ما رواه البخاري - أيضا - (5997) ومسلم (2318) من طريق أبي هريرة أن النبي ﷺ قبل الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله ﷺ ثم قال: «مَنْ لَا يَرْحَمَ لَا يَرْحَمْ».

وقد بلغ من رحمة النبي ﷺ بأولاد بناته إلى صرف بعض أوقاته ليجلس إليهم، وربما قطع بعض أشغاله لأجلهم وليضمهم إلى صدره الفائض بالحنان والرفقة، فعن علي بن مرة أنه قال: «خرجنا مع النبي ﷺ ودُعِينَا إلى

(3) البخاري (3753).

مع أولاد بناته حتى في ساعات المناجاة ومواطن الخشوع؛ ليعلم أمته كيف تكون الرعاية والتربية السليمة وأن طريقها المعاملة الرحيمة، وأن القسوة في الإنسان دليل نقص كبير، وفي سياسة أمة دليل فساد خطير، روى البخاري (5996) ومسلم (543) عن أبي قتادة قال: «خرج علينا النبي ﷺ وأمامه بنت أبي العاص على عاتقه فصلّى، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها».

ففي هذا الحديث عظم قدر رحمة الولد؛ لأنه تعارض - حينئذ - المحافظة على المبالغة في الخشوع والمحافظة على مراعاة خاطر الولد فقدّم الثاني، وفيه بيان تواضعه ﷺ وشفقته على الأطفال وإكرامه لهم جبرا لهم ولوالديهم.

وقد تكرّر هذا الخلق الرحيم منه - صلوات الله وسلامه عليه - مرّات وفي صلاة الفريضة حيث كان يصلي بالناس إماما، فقد ارتحل الحسن ابن ابنته فاطمة، فأطال السجود، فلما فرغ قالت الصحابة: «يا رسول الله أطلت السجود»، فقال ﷺ: «ابني ارتحلني فكبرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته»⁽²⁾.

وفي «البخاري» (3749) ومسلم (2422) عن البراء قال: رَأَيْتُ النَّبِيَّ

(2) التّسائي (1141).

الجار، ويضيق لها ابن الدار، وهذا سلوك مذموم وخلق مكرّم يجب أن يتنزّه عنه كل مربٍّ، فيحرص المسلم على أن تكون البدءة في الخير بنفسه وأهله كما في هذا الحديث الذي يتّضح فيه هذا الخلق الرفيع والسلوك الحميد، فقد جاء في «الأدب المفرد» (89)، ومعناه في «صحيح مسلم» (2630) من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فأعطتها عائشة ثلاث تمرات، فأعطت كلّ صبي لها تمرّة، وأمسكت لنفسها تمرّة، فأكل الصبيان التمرتين، ونظرا إلى أمهما، فعمدت إلى التمرّة فشقتها، فأعطت كلّ صبي نصف تمرّة، فجاء النبي ﷺ فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال ﷺ: «أَوْ مَا يُعْجِبُكَ مِنْ ذَلِكَ؟» لقد رَحِمَهَا الله بِرَحْمَتِهَا صَبِيَّيْهَا.

ولقد أرسل الله محمّدا ﷺ رحمة للعالمين، وغمر قلبه بالعلم والحلم، وجعل في خلقه من الإيناس والبرّ، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي يده من السخاوة والتّدي ما جعله أزكى عباد الله رحمة، وأوسعهم عاطفة، وأرحبهم صدرا، ولذلك قال الله فيه: ﴿فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ﴾ سورة النحل: 159 لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِطَ الْقَلْبُ لَأَنَّفَسُوا مِنْ حَوْلِكَ

وقد لازمته هذه الفضائل السّميحة

تَأْخُذُ أَحْيَانًا طَائِعَ الْقِسْوَةِ وَلَيْسَتْ كَذَلِكَ،
فَالْأَطْفَالُ عِنْدَمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَدَارِسِ
كُرْهًا وَيَحْفَظُونَ الدُّرُوسَ زَجْرًا فَذَلِكَ
رَحْمَةٌ بِهِمْ؛ لَأَنَّهُمْ لَوْ تَرَكُوا وَأَهْوَاءَهُمْ
لَقَتَلَهُمُ اللَّهُو وَاللَّعِبُ وَالْفَرَاغُ، وَلَشَبُّوا لَا
يَحْسَنُونَ صَنْعًا، فَالرَّحْمَةُ بِالْأَوْلَادِ لَيْسَتْ
لَيْنًا يَطْلُقُ مِنْهَا الْحَبِيلُ عَلَى الْفَارِبِ،
وَلَيْسَتْ حَنَانًا لَا عَقْلَ مَعَهُ، أَوْ شَفَقَةً
تَتَنَكَّرُ لِلْعَدْلِ وَالنُّظَامِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَاطِفَةٌ
تَرْغَى هَذِهِ الْحَقُوقَ جَمِيعًا، وَسِيَاسَةً
تَضَعُ الْوَلَدَ فِي مَأْمَنٍ مِنَ النُّوَازِعِ الْخَاطِئَةِ
وَالْتَصَرُّفَاتِ السُّلْبِيَّةِ.

فَلْيَنْظُرِ الْآبَاءُ وَالْأُمَهَاتُ وَالْمُرَبُّونَ
وَالْمُعَلِّمُونَ إِلَى هَذِهِ التَّعَالِيمِ النَّبَوِيَّةِ
فَيَأْخُذُوهَا مَأْخُذَ الْجِدِّ وَالتَّطْبِيقِ وَلَيْشُدُّوا
الْحِيَازِيمَ لِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ عَلَى وَجْهِهَا،
وَيَجْعَلُوا مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَمَعَامِلَاتِهِمْ مِرَآةً
لِلنَّاشِئَةِ وَقِدْوَةً صَالِحَةً لَهُمْ، لِيَنْطَبِعُوا
عَلَى أَخْلَاقٍ مَتِينَةٍ وَعِزَائِمٍ قَوِيَّةٍ وَدِينٍ
صَحِيحٍ ﴿رَسَّاهَبْنَا مِنْ أَرْوَاحِنَا وَذُرِّيَّتِنَا
فَرَّةً أَعْمَى وَأَجْمَعْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾
[التَّقْوَى: 74]

وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ.

وتكرير زيارة الممزوح معه.

وقال ابن مسعود: «خَالَطَ النَّاسَ
وَدِينَكَ لَا تَكَلِّمَنَّهُ، وَالذَّعَابَةُ مَعَ الْأَهْلِ» (6).
وَمِنْ مَوَاطِنِ الرَّحْمَةِ بِالْأَوْلَادِ فَسُحِ
مَجَالُ اللَّعِبِ لَهُمْ حِينَ يَحْتَاجُونَ إِلَى
ذَلِكَ، لَا سِيَّمَا مَعَ ظُهُورِ الْمَلَلِ وَالْفَرَاغِ مِنَ
الْوَاجِبَاتِ، قَالَ الْغَزَالِيُّ: «يَنْبَغِي أَنْ يُؤَذَّنَ
لَهُ بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ مِنَ الْكُتَّابِ أَنْ يَلْعَبَ
لَعِبًا جَمِيلًا يَسْتَرِيحُ إِلَيْهِ مِنْ تَعَبِ الْمَكْتَبِ
بَحَيْثُ لَا يَتَعَبُ فِي اللَّعِبِ، فَإِنْ مَنَعَ الصَّبِيَّ
مِنَ اللَّعِبِ وَارْهَاقَهُ إِلَى التَّعَلُّمِ دَائِمًا يَمِيتُ
قَلْبَهُ وَيَبْطُلُ ذِكَاؤُهُ وَيَنْقُصُ عَلَيْهِ الْعَيْشُ
حَتَّى يَطْلُبَ الْحِيلَةَ فِي الْخُلَاصِ مِنْهُ
رَأْسًا».

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ حَرِيصًا عَلَى
إِعْطَاءِ الْوَلَدِ حَقَّهُ فِي اللَّعِبِ وَالتَّسْلِيَةِ
شَرِيطَةً أَنْ لَا يَتَحَاوَزَ الْحَدَّ؛ لِأَنَّهُ مِنْ
الْفُطُلِ أَنْ يَتَّخِذَ اللَّعِبَ حِرْفَةً. كَمَا قَالَ
الْغَزَالِيُّ: «وَأِنَّمَا يُسَمَّحُ بِهِ بِالْقَدَرِ الَّذِي
لَا يَقُوتُ مَصْلَحَةُ الْعَبْدِ فِي الْإِنْتِفَاعِ بِوَقْتِهِ،
فَهَذِهِ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ زَوْجُ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ
ﷺ تَقُولُ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِي،
فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ يَنْقَمِعْنَ
مِنْهُ، فَيُسَرِّيَهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي» (7).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (5993) مِنْ طَرِيقِ
أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ: «آتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَبِي وَعَلِيٍّ قَمِيصٌ
أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَنَةِ سَنَةٍ»
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ»
قَالَتْ: «فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النَّبُوءَةِ،
فَزَبَرَنِي أَبِي، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «دَعَهَا».

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الرَّحْمَةَ قَدْ

(6) الْبُخَارِيُّ مَعْلُوقًا.

(7) الْبُخَارِيُّ (6130) وَمُسْلِمٌ (2440).

طَعَامٍ، فَإِذَا حَسِنَ يَلْعَبُ فِي الطَّرِيقِ،
فَاسْرَعَ النَّبِيُّ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ ثُمَّ بَسَطَ
يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفْرُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا
وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ
إِحْدَى يَدَيْهِ فِي ذَقْنِهِ وَالْأُخْرَى فِي رَأْسِهِ
ثُمَّ اعْتَنَقَهُ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «حُسَيْنٌ
مَنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ،
حُسَيْنٌ سَبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ» (4).

وَمِنْ مَوَاطِنِ الرَّحْمَةِ بِالْأَوْلَادِ
مُضَاحِكَتُهُمْ وَمُدَاعِبَتُهُمْ وَالْمَزَاحُ مَعَهُمْ؛
لَأَنَّ ذَلِكَ يَجْلِبُهُمْ كَثِيرًا مِمَّا يَدْعُ مَجَالًا
لِلْوَالِدِينَ لَأَنَّ يَرْبُوهُمْ وَيَعْلَمُوهُمْ،
وَالْمُدَاعِبَةُ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الطِّفْلُ كَحَاجَتِهِ
إِلَى الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ، فَإِنْ حُرِّمَ مِنْهَا عَادَ
ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْمَلَلِ وَالْإِكْتِنَابِ وَالْإِنْزَوَاءِ
وَالْإِنْطَوَاءِ، وَهِيَ آفَاتُ نَفْسِيَّةٍ وَخِيَمَةُ تَوَرُّثِ
الطِّفْلِ عَقْدًا يَصْعَبُ حُلُّهَا مُسْتَقْبَلًا، وَلَقَدْ
كَانَ ﷺ يَرَاعِي هَذَا الْجَانِبَ الْحَسَّاسَ
فِي نَفُوسِ أَصْحَابِهِ الْكِبَارِ حَتَّى لَا يَمْلُؤُوا
فَضْلًا عَنِ الصِّغَارِ حَتَّى كَانُوا يَقُولُونَ لَهُ:
«يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّكَ تَدَاعِبُنَا» فَكَانَ يَقُولُ
لَهُمْ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا» (5)، وَكَذَلِكَ
كَانَ أَصْحَابُهُ يَتَبَادَحُونَ بِالْبَطِيخِ، فَإِذَا
كَانَتِ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرُّجَالُ [الْأَدَبِ
الْمُفْرَدُ] (266) A.

وَتَبَتَ عَنْهُ ﷺ كَمَا فِي «الصَّحِيحِينَ»
عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ
لِيَخَالَطُنَا حَتَّى يَقُولَ لِأَخِي صَغِيرٍ: «يَا أَبَا
عُمَيْرٍ! مَا فَعَلَ التَّنْفِيرُ» وَهَذَا الْحَدِيثُ
ذَكَرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْ
سِتِّينَ فَائِدَةً مِنْ وَجْهِ الْفَقْهِ وَهَتُونَ الْأَدَبِ،
وَمِنْ فَوَائِدِهِ: جَوَازُ الْمَازِحَةِ وَتَكَرُّرِ
الْمَزَاحِ، وَأَنَّهَا إِبَاحَةٌ سَنَةٌ لَا رَخْصَةٌ، وَأَنَّ
مَازِحَةَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَمِيزْ جَائِزَةٌ،

(4) لِتَرْمِذِي (3775)

(5) التَّرمِذِي (1990).

خطورة دعوى استقلالية المقاصد عن الأدلة

■ عبد الرحمن محمد

بساس فقه وأصول، كلية الحضارة الإسلامية، وهران

في خضم هذه الصّحوة العلميّة نحو منهج السّلف في الاستدلال والفتوى والنّهوض بها للعمل بكتاب ربّها وسنة نبيّها ﷺ وفهم سلفها الصّالح، هناك من لم يرضوا بذلك وسمّوا ذلك ظاهرة جوفاء وروية في مقاصد الشريعة بعين عمياء، واتهموا الأئمة العلماء ببعدهم عن مراعاة مصالح العباد وعدم اعتبارهم ما آلت إليه الحياة في البلاد، سعيًا منهم لتحقيق ما يُسمّى بالاجتهاد المقاصدي، وجعل المقاصد التي هي وليدة النصوص ضرة لها تنافسها في المكانة، وتقدّم عليها في الدلالة، يقول الدكتور نور الدين الخادمي في رسالته «مقاصد التشريع الإسلامي» (ص1): «هناك دعوات لإقامة ما يعرف بعلم المقاصد الشرعية أو نظرية المقاصد، وهذه الدّعوات منها ما هو مشروع ومفيد، ومنها ما هو غير مشروع ومفيد.

فالدّعوات المشروعة لاستعمال المقاصد تركز على مراعاة الضوابط والقواعد الشرعية، ولزوم اعتبار

المقاصد الثّابتة للأدلة والنصوص وليست المستقلة عنها.

أمّا الدّعوات غير المشروعة فهي تنطلق من الإفراط في المقاصد وجعلها أصلاً قائماً بذاته، ودليلاً مستقلاً عن بقية الأدلة الشرعية المعتبرة، وهذا الأمر في غاية الخطورة لما فيه من تعسف على الأدلة وتمييع وتقويت للمقاصد نفسها؛ إذ المقاصد الحقيقية لا تتحقّق إلا إذا ارتبطت بأدلتها ومواردها الدّالة عليها والمفضية إليها، ويقول - أيضاً - في كتابه «الاجتهاد المقاصدي» (ص135): «المقاصد مبنية على التصرّفات الشرعية، وهي متوقّفة على ما انبنت عليه وجوداً وعدمًا، فالدّعوة إلى استقلالها عن أساسها وأصولها دعوة إلى هدمها وطرحها؛ بذهاب ما انبنت عليه واستندت إليه».

ولقد نبّه الشاطبي رحمه الله إلى علاقة المقاصد بالأدلة الشرعية من حيث إنّ كلّ دليل ثبت اعتباره في الشريعة فهو محقّق لمقصد شرعي، ويتضمّن تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فدليل إثباته واعتباره يحلّ في طياته قصد الشارع إليه، يقول

رحمته في كتابه «الموافقات» (2/386): «إنّ أحكام الشريعة تشتمل على مصلحة كلية في الجملة وعلى مصلحة جزئية في كلّ مسألة على الخصوص.

أمّا الجزئية، فما يعرب عنها كلّ دليل لحكم في خاصته، وأمّا الكلية، فهي أن يكون كلّ مكلف تحت قانون معيّن من تكاليف الشرع».

فهذا المنهج الزائف الذي ظاهره تعظيم المقاصد وباطنه تقديم المصلحة على النصّ وتقديم العقل على النقل الذي دندن حوله الطوفي في شرحه «للأربعين النووية» وفي رسالته «رعاية المصلحة»، فهو ممن قيل فيه: «بنى قصرًا وهدم مصرًا»، ولقد تشبّث هؤلاء فيما ذهبوا إليه بمزاعم أنّ المقاصد مطلقة عن الضبط والتقيّد بالتعاليم والوسائل الشرعية، وزعموا أنّ القواعد الشرعية التبعيّة كالقياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وقاعدة المشقة تجلب التيسير ونظرية اعتبار المال؛ وظلّت هذه المسالك عندهم هي الموصلة إلى استنباط الأحكام التي لم تكن النصوص ولا الإجماعات قادرة على احتوائها،

عليها الاستحسان ليست مطلقة عن القيود الشرعية، يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه «الموافقات» (4/209): «فهذا كله يوضح لك أن الاستحسان غير خارج عن مقتضى الأدلة إلا أنه نظري في لوازم الأدلة ومآلاتها»، وقال - أيضاً - في (ص206): «فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة».

وقالوا عن العرف هو تحكيم للعوائد والتقاليد والممارسات التي تتغير زماناً ومكاناً وحالاً، فالمعتبر عندهم تحكيم الأعراف ومسايرة الناس في نمطها، وما ذلك إلا برهان على أن المصالح مستجيبة للأعراف مسايرة للعادات ولو تناقضت مع الشرع، وأخطأوا في ذلك؛ فإن العرف ليس معتبراً مطلقاً، فهو عند العلماء إما مما أثبتته الشرع وأقره كالحكم مثل القسامة، والمضاربة، أو مناطاً للحكم كالذي تعارف عليه الناس من أقوال وأفعال مما تدور عليه عقودهم وتصرفاتهم.

وقالوا عن نظرية اعتبار المال بأنه نظر إلى النتائج دون اعتبار ما أدت إليه من أسباب ووسائل، فقد تكون نتائج الازدهار الاقتصادي حاصلة بالوسائل الممنوعة كالربا والمكوس، وتفسيرهم هذا تكريس للقاعدة الفاسدة «الغاية تبرر الوسيلة».

أما قاعدة «المشقة تجلب التيسير» فقالوا: إن المشقة ليست إلا حالة إنسانية يقدِّرها المرء بنفسه، وأن التيسير منوط

بمطلق المشقة، فأباحوا المحرمات لأخف المشقات، يقول الإمام المقري رحمه الله في «قواعده» (1/327) مبيناً علاقة المشاق بالعبادات: «...تختلف المشاق باختلاف العبادات، فما كان في الشرع أهم اشترط في إسقاطه الأشق الأعم، وما لم تعظم مرتبته فإنه يؤثر فيه المشاق الخفيفة، وبالعطفين يعتبر الوسط» فالمعتبر في المشاق المشقة غير المعتادة، أما المعتادة فلا اعتبار لها لملازمتها للعبادة في الغالب كما ذكر ذلك الإمام القرطبي رحمه الله في «فروقه» (1/281) وكذا شيخه العز ابن عبد السلام في «قواعده» (2/13) وأيضاً الإمام الشاطبي في «الموافقات» (1/244).

ولكن الملاحظ في ذلك أن أهم ما استدلوأ به وأكثر ما اعتمدوا عليه: تصرفات الأئمة الأعلام التي قالوا بأن الأئمة قدّموا النظر المفاصدي على النصوص مما يدل ذلك على استقلالية المقاصد عن الأدلة عندهم؛ كقضايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إسقاطه لحد السرقة عام الرمادة، وسهم المؤلفة قلوبهم، والزيادة على أربعين جلد في حد الخمر، وإيقاعه للطلاق ثلاثاً... إلا أن اللبيب يعلم أن عمر رضي الله عنه لم يطرح النص في قضايا بل راعى المصلحة التي في النص، فأخرج النص وعزله عن بيئته والمقام الذي قيل فيه والقرائن المحققة به من قصة، أو سبب وإن كانت العبرة بعموم اللفظ إلا أن السبب الذي قيل النص لأجله يوجّه استدلال الفقيه

على ضوء تلك المصادر ملحوظا بصورة أكبر وكيفية أعمق مما عليه الاستنباط من النصوص، وهذا لا يلغي شرعيتها ويعني استقلالها.

كما أنهم تعسفوا في التعريفات؛ فحملوها محملاً سيئاً وأدّعوا أنها تدعو بجلاء إلى التعويل على المصالح في مقابل النصوص

فقالوا عن المصلحة المرسلّة: هي المصلحة المطلقة التي لا دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، وهم مخطئون في ذلك، وما ذكروه إنما على مستوى عين المسائل، فالمصالح المرسلّة عند العلماء هي معتبرة على مستوى جنسها؛ فهي ملائمة لتصرفات الشارع.

وقالوا عن معاني الاستحسان عند العلماء: إنها خادمة لما ذهبوا إليه، خاصة قولهم: إن الاستحسان ما ينقذ في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه، وما ذروا أن الاستحسان لا يخرج عن الشرع؛ بل كثير من جزئياته مستندة إما إلى النص كالعرايا والإجارة، وإما إلى الإجماع كمقد الاستصناع ودخول الحمام، وإما إلى المصلحة كتضمن الأجير المشترك، فالمصلحة التي ينبني

به كما نبه على ذلك ابن دقيق العيد والزركشي فيما نقله الشوكاني عنه تقويت للمعنى النص، فمراعاة معاني النصوص حال ظهورها لازم، يقول الإمام ابن دقيق العيد في «إحكامه» (3/115): «واعلم أن أكثر هذه الأحكام قد تدور بين اعتبار المعنى وأتباع اللفظ، ولكن ينبغي أن يُنظر في المعنى إلى الظهور والخفاء، فحيث يظهر ظهوراً كثيراً فلا بأس باتباعه وتخصيص النص به أو تعميمه على قواعد القياسيين، وحيث يخفى أو لا يظهر ظهوراً قوياً فاتباع اللفظ أولى، فممن رحمته رأى أن المؤلف قلوبهم أعطوا لما كان الإسلام ضعيفاً فاستمالهم الشارع تقوية للدين، أمّا لما قوي فما الحاجة لإعطائهم؟ وكذلك إسقاطه الحد عام الرمادة للشبهة، فالمجاعة ضرورة ولقد أباح الشرع حال الضرورة أخذ مال غيرك دفعة للضرورة ولو بدون إذنه كما في الحديث، فكل المسائل التي نقلت عنه تتخرج على هذا، ولم يتمسكوا بأقضية عمر رحمته بقدر ما تمسكوا بفروع مذهب الإمام مالك، فادعوا عليه تقديم المصلحة على النص وأن المصلحة عنده هي المصلحة المطلقة، وتحكم على النص إمّا بالإبطال عند بعضهم وأمّا بالتخصيص عند آخرين، كما نسب ذلك إليهم الطوفي رحمته حيث قال: «اعلم أن هذه الطريقة التي ذكرناها ليس هي القول بالمصالح المرسلة على ما ذهب إليه مالك، بل هي أبلغ من ذلك لا يقدم رعاية المصلحة على نص خاص أو يقول بها في

مقابلة النص القطعي في سنده ودلالته، بل يؤكد أن النص والإجماع إن خالفها أي مصلحة وجب تقديم رعاية المصلحة عليها بطريق التخصيص والبيان لهما، لا بطريق الافتيات عليهما والتعطيل لهما، ويقول الدكتور علي حسب الله في كتابه «أصول التشريع» (ص255): «فإذا عارضت المصلحة نصاً أو قياساً كان ذلك مجالاً للبحث»، وأخذوا ذلك من بعض فتاويه زعموا أنه قدم فيها المصلحة على النص؛ كتضمن الصنيع وضرب المتهم وتوظيف الخراج وقتل الجماعة بالواحد وجواز أكل ما زاد على الضرورة إذا عم الحرام الأرض ويقتل الزنديق المستتر وغير ذلك ممّا ذكره عنه... ويجب عن ذلك كله بما يأتي:

أولاً: المصلحة المرسلة عند مالك هي التي اعتبر الشارع جنمها وهي ما يسمى بالمصلحة الملازمة، ومن شرط اعتبارها عنده عدم مصادمتها للنصوص كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي رحمته في «الاعتصام» (3/12) حيث قال: «الثاني: أن يلائم تصرفات الشارع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة التي ذهب مالك إلى اعتبارها».

ثانياً: كل ما نقلوه عنه ليس من قبيل تقديم المصلحة المحضة على النص، وإنما هو إمّا من قبيل تقديم المصلحة العامة على الخاصة وتخصيص النص بمجموع النصوص وعليه يتخرج

تضمينه للصنيع، فإنهم لم يذكروا ما هو الدليل الذي قدم مالك عليه المصلحة سوى ترديدهم لعبارة الشاطبي في «الاعتصام» (3/69): «إن الأجراء مؤتمنون بالدليل لا بالبراءة الأصلية» والحق أن هذه الفتوى لا تخالف دليلاً شرعياً، بل هي تحقيق لمناط حكم شرعي ثابت بالنص وهو: «البيئة على المدعي واليمين على من أنكر» وذلك راجع إلى تفسير المراد بالمدعي والمدعى عليه، فإذا قلنا إن من يدعي خلاف الظاهر الغالب يعد مدعياً فيكون الصانع عند غلبة الخيانة على طبقة الصنيع مدعياً يلزمه في دعواه التلّف إقامة البيئة على عدم التعمدي أو التفريط؛ لأنه يدعي خلاف الغالب على طبقته، أمّا إذا كان الغالب على طبقته الأمانة فيكون مدعماً عليه يلزمه في دعواه التلّف اليمين، فهذا هو مأخذ الفتوى، وأمّا من باب دفع أشدّ الضررين.

وعليه؛ قوله بتوظيف الخراج وبيعة المفضول مع وجود الأفضل أو من باب المحافظة على النفس، واليه يرجع قتله الجماعة بالواحد وجواز أكل ما زاد على الضرورة إذا عم الحرام الأرض، وكذا فتواه بمصادرة ما ارتكبت به أو فيه الجريمة كمصادرة الزعفران المفشوش والتصدق به على الفقراء... أمّا المصالح غير الداخلة تحت هذا الجنس ممّا نسب إلى مالك فليس من باب المصالح المرسلة، بل من باب استنباط مناط الحكم بطريق الاجتهاد كفتواه

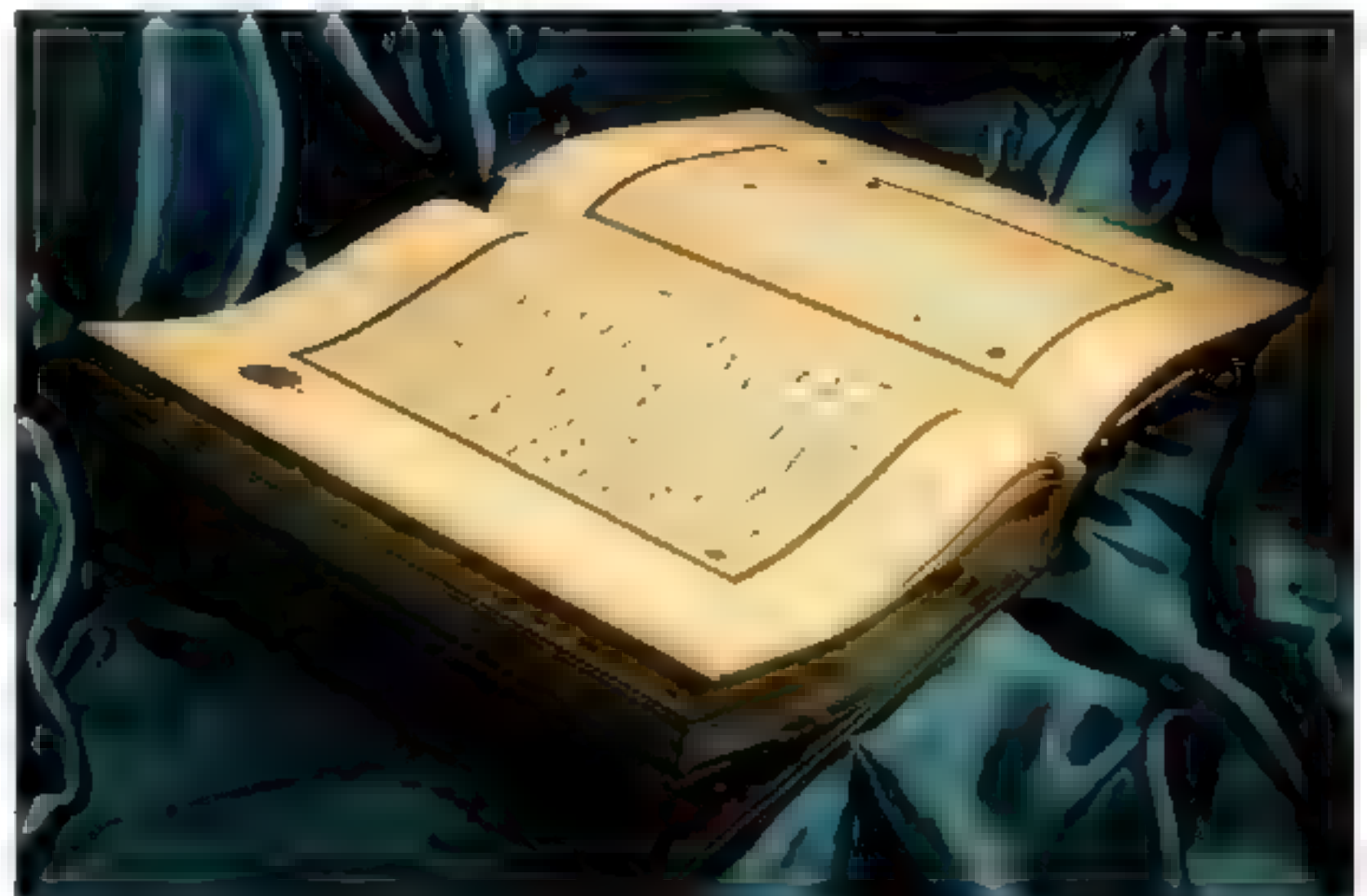
الخرج وسد الذرائع، لا مصلحة مطلقة، فتقديمه للمصلحة هو تقديم للنصوص التي شهدت لها، ففي تصرفات بعض الصحابة ما يشهد لهذا، فماتشة ردت حديث «إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه» لمخالفته لأصل كلي وهو «وَلَا تُزْرَى زَرْةٌ وَزَرْةٌ أُخْرَى» [الأنظمة : 164] وأيضا ردها وابن عباس لحديث أبي هريرة في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء استنادا لأصل رفع الحرج بقولهما: «فكيف يصنع بالمهراس؟» وهو إناء يسع ماء كثيرا.

فمما مر معنا ندرك أن المقاصد سلاح ذو حدين، فكما يمكن استخدامها في الخير يمكن توظيفها في الشر ولذلك يجب على العلماء والمتعلمين الإحاطة بهذا العلم وامتلاك أدواته وآلياته بغية تطبيقه بوجه حسن بكيفية مرضية تنفي عن الاجتهاد والاستنباط التعسف في التفسير والتطويع في التأويل والإساءة في القصود والنوايا كما تبعد بنفس الحرص والاهتمام التفسير الظاهري والحرفي للنصوص الذي لا ينظر إلا إلى المباني والظواهر والصور دون أن يعمل الفكر في المعاني والمقاصد، فالنظر المقاصدي الأميل يقوم بالموازنة بين ظاهر النص ومقصوده وبين مبناه ومعناه وفق ميزان الشرع كما ذكر ذلك الدكتور نور الدين الخادمي في كتابه «علم المقاصد الشرعية».

يَمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴿٨٩﴾ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَتُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسًا ﴿٩٠﴾ [سورة غفره] قالوا: البأس السيف، وبعضها مصالح شهدت النصوص لأعيانها كالأكل من الفئيمة عند الحاجة وقطع شجر الحرم المؤذي، أما ما ينسبونه إلى مالك من تجويزه لضرب المتهم فليس بصحيح ولا تنسب إليه بل النصوص التي في المدونة لم تعرض لذلك، وإنما تعرضت لصحة الإقرار بعد الإكراه بالضرب أو غيره فكيف يُعَقَّلُ هذا وهو يعتبر السجن وغيره تهديدا يُقَالُ المقرُّ بعده، فقد جاء في «المدونة» (4/548): «قال مالك: من أقر بعد التهديد أقيل، فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تهديد عندي كله» وكذلك ما ينسبونه إليه من رده خبر الأحاد بالمصلحة المطلقة فدعوى لا دليل عليها، فقد نسب ذلك إليه بعض الكتاب... إلا أن المصلحة التي يقدمها مالك على النص هي المصلحة التي شهد لها أصل قطعي كقاعدة رفع

بجواز التسعير، وتلقي الركبان في بعض الحالات، فمالك استخرج مناط النص بالاجتهاد وألحق به، وهذا معلوم عند الأئمة، يقول الشاطبي في «الموافقات» (89/1): «إن لأصوليين قاعدة هي أن المعنى المناسب إذا كان جليا سابقا للفهم عند ذكر النص صَحَّ تحكيم هذا المعنى في النص بالتخصيص له أو الزيادة عليه» أو من باب العرف كعدم إلزام الزوجة الشريفة بالإرضاع، يقول ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهد» (46/2): «وأما من فرق بين الدنيئة والشريفة فاعتبر في ذلك العرف والعادة» أو كان سنده فيها إجماع أهل المدينة: كقبول شهادة الصبيان في الجراح فيما بينهم قبل أن يتفرقوا، وفتواه المرأة التي تباعدت حيضتها بأنها تعتد بثلاثة أشهر بعد مدة استبراء قدرها تسعة أشهر، وأما فتواه بقتل الزنديق المستتر فليس بالمصلحة بل بالنص بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَّرْنَا

واجهة الإصلاح

اعداد: أسرة التحرير

القلم الجامع

■ قال الإمام ابن القيم رحمه الله:

«القلم الجامع: وهو قلم الرّد على المبطلين ورفع سنة المحقّين، وكشف أباطيل المبطلين، على اختلاف أنواعها وأجناسها، وبيان تناقضهم وتهاقضهم وخروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل؛ وهذا القلم في الأقلام نظير الملوك في الأنام، وأصحابه أهل الحجة الناصرون لما جاءت به الرسل المحاربون لأعدائهم، وهم الدّاعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، المجادلون لمن خرج عن سبيله بأنواع الجدل؛ وأصحاب هذا القلم حرب لكل مبطل، عدو لكل مخالف للرسل، فهم في شأن وغيرهم من أصحاب الأقلام في شأن».

(التبيين في أقسام القرآن، ص 310)

أمنية

■ قال الشيخ الطيّب العقبى رحمه الله:

«أتمنى أن يوحد ذوو العلم الصحيح صفوفهم، ويجمعوا شتاتهم حتى يكونوا من مجموعهم جبهة دفاع قوية تقف في وجه ذوي العقائد الزائفة؛ لترد إفك الأفّاكين، وتدحض حجج الدّجالين، وأنهم متى كانوا كذلك لا تكاد تسطو عليهم أفاعي المراءخين، ولا تلدغهم عقارب المنافقين».

(الشّهاب، 117/11)

رمضان عند الصّحابة

■ قال الشيخ مبارك الميلي رحمه الله:

«لقد قدر الصّحابة رضوان الله عليهم قدر هذه العبادة، وفقهوا أسرارها؛ فظهرت عليهم آثارها، وجنّوا ثمراتها؛ فكانوا خير أمة عرفها التاريخ عدلاً وفضلاً، وبساطة في العيش، ورقياً في العقل، وحرية واحتراماً للنظام».

(آثار مبارك الميلي، 515/2)

منك لا يفتلق الدّعاة

■ قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

«قال الدعوة إلى الله مقام شريف وعمل جليل ولا بدّ منها، ولكن لا بدّ من الفقه في الدعوة بحيث تدعو الناس إلى الله عز وجل على بصيرة، ولا بدّ من معرفة ماذا يشترط في الدّاعية إلى الله عز وجل حتى تكون الدعوة سائرة على منهج سليم، وحتى لا يحصل اختلاف بين الدّعاة إلى الله؛ فإنه ينجم الاختلاف مع الجهل، أمّا إذا تفقه الدّعاة في الدعوة إلى الله وعرفوا المنهج الصحيح فلن يختلفوا أبداً للقيام بها، إنّما يحصل الاختلاف إذا دخل في الدعوة من ليس أهلاً لها، ومن لم يتأهل لها بالعلم النّافع والإخلاص لله عز وجل فحينئذ يحصل الاختلاف، أمّا إذا تفقه الدّعاة في الدعوة وخلصت نيّتهم لله عز وجل وصار مقصودهم وجه الله عز وجل فلن يختلفوا أبداً، وإنّما يتعاونون ويكونون يدّاً واحدة، يتعاونون على البرّ والتقوى».

(مجموعة رسائل دعوية ومنهجية، ص 682-683)

■ «وَأَمَّا الْاِخْتِلَافُ فِي الْأَحْكَامِ فَأَكْثَرُ مَنْ أَنْ يَنْضَبِطَ، وَلَوْ كَانَ كُلُّمَا اخْتَلَفَ مُسْلِمَانِ فِي شَيْءٍ تَهَاجَرَا لَمْ يَبْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عِصْمَةٌ، وَلَا أُخُوَّةٌ، وَلَقَدْ كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما سَيِّدَا الْمُسْلِمِينَ يَتَنَازَعَانِ فِي أَشْيَاءَ لَا يَقْصِدَانِ إِلَّا الْخَيْرَ...»

[مجموع الفتاوى (173/24)]

□□□

■ «لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِلَ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى وَفْقٍ مَذْهَبِهِ إِنْ لَمْ يَتَّبِعْ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مُرَادِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ؛ وَالْأَقْوَالُ الْعُلَمَاءِ تَابِعَةٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَسُولِهِ ﷺ لَيْسَ قَوْلُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تَابِعًا لِأَقْوَالِهِمْ؛ فَإِذَا كَانَ فِي وَجُوبِ شَيْءٍ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَلَفْظُ الشَّارِعِ قَدْ اطَّرَدَ فِي مَعْنَى؛ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُنْقَضَ الْأَصْلُ الْمَعْرُوفُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بِقَوْلٍ فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ.»

[مجموع الفتاوى (35/7)]

□□□

■ «لَوْ فَرضْنَا أَنَّا عَلِمْنَا أَنَّ النَّاسَ لَا يَتْرَكُونَ الْمُنْكَرَ، وَلَا يَعْتَرِفُونَ بِأَنَّهُ مُنْكَرٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ إِبْلَاجِ الرِّسَالَةِ وَبَيَانِ الْعِلْمِ، بَلْ ذَلِكَ لَا يُسْقِطُ وَجُوبَ الْإِبْلَاجِ، وَلَا وَجُوبَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.»

[إقتضاء الصراط المستقيم (172/1)]

□□□

■ «وَفِي ذَلِكَ بَيَانٌ أَنَّ كُلَّ عِلْمٍ دِينٍ لَا يُطْلَبُ مِنَ الْقُرْآنِ، فَهُوَ ضَلَالٌ كَفَاسِدِ كَلَامِ الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُتَكَلِّمَةِ وَالْمُتَصَوِّفَةِ وَالْمُتَفَكِّهَةِ، وَكُلُّ عَاقِلٍ يَتْرَكُ كِتَابَ اللَّهِ مُرِيدًا لِلْعُلُوقِ فِي الْأَرْضِ وَالْفَسَادِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْصِمُهُ؛ فَالضَّالُّ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْمَطْلُوبُ بَلْ يُعَذَّبُ بِالْعَمَلِ الَّذِي لَا فَائِدَةَ فِيهِ وَالْجَبَّارُ حَصَلَ لَذَّةُ فَقْصَمِهِ اللَّهُ عَلَيْهَا، فَهَذَا عَذَابٌ بِإِزَاءِ لَذَاتِهِ الَّتِي طَلَبَهَا بِالْبَاطِلِ وَذَلِكَ يُعَذَّبُ بِسَعْيِهِ الْبَاطِلِ الَّذِي لَمْ يَفِدْهُ.»

[الاستقامة (21/1)]

□□□

■ «لَقَدْ تَأَمَّلْتُ أَغْلَبَ مَا وَقَعَ النَّاسُ فِي الْحَيْلِ فَوَجَدْتُه أَحَدَ شَيْئَيْنِ: إِمَّا ذَنْبٌ جَوُزُوا عَلَيْهَا تَضْيِيقًا فِي أُمُورِهِمْ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا دَفْعَهُ إِلَّا بِالْحَيْلِ، فَلَمْ تَزِدْهُمْ الْحَيْلَ إِلَّا بِلَاءً، كَمَا جَرَى لِأَصْحَابِ السَّبْتِ مِنَ الْيَهُودِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَيُظْلَمُونَ أَلْذِينَ كَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ﴾، وَهَذَا الذَّنْبُ ذَنْبٌ عَمَلِيٌّ.

وَأَمَّا مِبَالِغَةٌ فِي التَّشْدِيدِ لِمَا اعْتَبَرُوا مِنْ تَحْرِيمِ الشَّارِعِ فَاضْطَرُّهُمْ هَذَا الْاِعْتِقَادُ إِلَى الْاِسْتِحْلَالِ بِالْحَيْلِ؛ وَهَذَا مِنْ خَطَا الْاِجْتِهَادِ.

وَالْأَقَمَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَأَخَذَ مَا أَحَلَّ لَهُ، وَأَذَى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّجُهُ إِلَى الْحَيْلِ الْمُبْتَدَعَةِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرْجٍ؛ وَإِنَّمَا بُعِثَ نَبِيُّنَا بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ، فَالسَّبَبُ الْأَوَّلُ هُوَ الظُّلْمُ، وَالثَّانِي عَدَمُ الْعِلْمِ، وَالظُّلْمُ وَالْجَهْلُ هُمَا وَصَفٌ لِلْإِنْسَانِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ (٧٢).

[مجموع الفتاوى (46. 45/29)]

□□□

■ «وَقَدْ يَفْعَلُ الرَّجُلُ الْعَمَلَ الَّذِي يَعْتَقِدُهُ صَالِحًا، وَلَا يَكُونُ عَالِمًا أَنَّهُ مِنْهِيٌّ عَنْهُ، فَيُثَابُ عَلَى حُسْنِ قَصْدِهِ، وَيُعْضَى عَنْهُ لِعَدَمِ عِلْمِهِ؛ وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ.

وَعَامَّةُ الْعِبَادَاتِ الْمُبْتَدَعَةِ الْمَنْهِيَّةِ عَنْهَا، قَدْ يَفْعَلُهَا بَعْضُ النَّاسِ، وَيَحِلُّ لَهُ بِهَا نَوْعٌ مِنَ الْفَائِدَةِ، وَذَلِكَ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا مَشْرُوعَةٌ؛ بَلْ لَوْ تَكُنْ مَفْسَدَتُهَا أَغْلَبَ مِنْ مَصْلَحَتِهَا لَمَا نُهِيَ عَنْهَا؛ ثُمَّ الْفَاعِلُ قَدْ يَكُونُ مَتَأَوَّلًا، أَوْ مَخْطِئًا مَجْتَهِدًا أَوْ مَقْلَدًا، فَيَغْفِرُ لَهُ خَطْؤُهُ وَيُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنَ الْخَيْرِ الْمَشْرُوعِ الْمَقْرُونِ بِغَيْرِ الْمَشْرُوعِ، كَالْمَجْتَهِدِ الْمَخْطِئِ...»

[إقتضاء الصراط المستقيم (290/2)]

□□□

بريد القراء

على العرش استوتت لعلو شأنك
وحشمت لك القلوب والأبدان
فلا تغرنا الدنيا بزينتها فإنها
فانية، وإن طالت بها الأزمان
والمتقون يومها مستبشرة وجوههم
وأزلفت لهم دار الخلود والرضوان
والظالمون يومها مسودة وجوههم
ويستسلمون لربهم بعد فوات أوان
نشكرها على هذه المحاولة الطيبة، ونرجو لها مزيداً من
العناية بالصناعة الشعرية، والله يحفظها ويوفقها.

□□□

■ وأرسلت إلينا الأخت الكريمة (د.ن) من منطقة سيدي
عيسى ولاية المسيلة خطاباً مفعماً بالتقدير والثناء على المجلة
والقائمين عليها، فجزاها الله خيراً في الدنيا والآخرة.
أما طلبها فسيؤخذ بعين الاعتبار، ونسأل الله أن يعيننا على
صيام رمضان وقيامه إيماناً واحتساباً.

□□□

■ ولا ننسى شكر الأخ المحترم عبد الله محمد بن عبد الله من
رقان ولاية أدرار، على كتابه المرقوم بخط جميل وألفاظ أجمل،
ضعفه اقتراحات مهمة المقصود منها معالجة موضوع تربية
الأطفال وتوجيه الكبار، والاهتمام بقضايا الأسرة والمجتمع.
فتسأل الله التوفيق للأخذ بها وتحقيقها، على أن مجلتنا
الغراء لم تغفلها مطلقاً.
أما النسخة الثانية من العدد (29) فهي هدية له.

□□□

■ نشكر الأخ الكريم عبد الحميد بن طاهر - وفقه الله -
من ولاية سعيدة شكراً جزيلاً على ثنائه العاطر على مجلة
«الإصلاح» وإخوانه القائمين عليها.
أما عن تمنيه لصدور المجلة كل شهر، فذلك راجع إلى
النظام المسطر من القائمين عليها.
وأما فيما يتعلق بعدم وصول المجلة إلى مدينة سعيدة
فسيعالج أمرها مع مصلحة التوزيع، والله الموفق.

□□□

■ وصلنا سلام حاراً من الأخ الوفي تكلت حناي. حفظه الله
من منطقة بني ورتلان، ونقول له: أحبك الله الذي أحببتنا له.

□□□

■ والشكر موصول إلى الأخ المفضل أبي جهينة فريد بالو
سدده الله . من مدينة وادي البردي ولاية البويرة على أبياته
الشعرية، منها قوله:

شبهة وشهوة على القلب قد هجما
وأرى القلب عن حربهما أحجما
تأمل في هدى الرحمن ريثما
تجده يشرح الصدر الكئيبا
نسأل الله تعالى أن يزيد توفيقاً وسداداً.

□□□

■ وأما الأخت الفاضلة التي رمزت لاسمها بحرف (ل.ز)
من ولاية المسيلة، فقد أرسلت إلينا قصيدة تحت فيها على تقوى
الله والاستعداد للقاءه، جاء فيها:
لك الحمد يا من تزهت عن النقصان
وحشمت لعظمتك معشر الثقلان

■ وبارك الله في الأستاذ يحيى أبي محمد من مدينة بلعباس؛
الذي أرسل قصيدة نظم فيها مقال: «هل السلفية خطر على
الجزائر»، وهي محاولة جادة ومشاركة طيبة يشكر عليها، مطلعها:
لقد سر الفؤاد بيان حق

تجلى في دجى ليل بهيم
كنجم ضاء في ليل طويل
يقاسيه المسهد بالهموم
فأنس وحشة وأزاح همًا
بإذن الله مالكننا العظيم

□□□

■ أما الأخ المفضل سليم وينز - وفقه الله - من بلدية قنوع
دائرة الزيتونة ولاية سكيكدة، فجزاه الله خيرًا وأحسن إليه على
حسن ظنه بإخوانه، وشكره لهم.
وأما فيما يخص طلبه، فسينظر فيه ويُلَبَّى إن شاء الله،
حسب الاستطاعة.

□□□

■ كما أرسل إلينا الأخ الحبيب هشام حاج عبد القادر
حفظه الله - من بلدية موزاية ولاية البليدة، مقالًا في بيان قواعد
أهل السنة والجماعة في منهج التلقي والاستدلال، وضرورة
الرجوع إليها.

فتشكره على تواصله مع المجلة، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا
وأيام إيمانًا وفقها وثباتًا.

□□□

■ وهذا الأخ المبجل ناصر بوساحة - بارك الله فيه - من ولاية
الجلفة، بعث إلينا قصيدة في الذب عن الدعوة السلفية والرد
على الطاعنين فيها، وكلها دلالة على غيرته على السنة وأهلها،
مطلعها:

يا طاعني في عقيدتي ومنهاجي
ولا تلمي في أتباع نهج من سلفا
أتزدرى صاحب النبي محمد
وتابعيه من قد أحرز الشرفا
فإنهم للدجى سرج بل أنجم
بنورها دين الله قد عرفا
فجزاه الله خيرًا وزاده علمًا وحرصًا.

□□□

■ والشكر الموقور الدائم لأخينا الفاضل أبي عماد مجاهد
الجيلالي، على قصيدته التوثية الكاشفة لعدوان الروافض على
دين الإسلام المبينة لأباطيلهم، فجزاه الله خيرًا على غيرته على
السنة والذب عن أهلها، مطلعها:

عدوان الروافض قد شحن
نصرة لآل على الناصبين
هكذا قالوا ليهتهم وقفوا
عند حد وكانوا من الناصحين
حرب أعلنوها على الأمة
بعد حكم بجهل على المستعين

□□□

■ أما الأخ المكرم محمد التيمي: فتشكره جزيلًا على حسن
ظنه بإخوانه المشايخ والقائمين على المجلة، والله نسأل أن
يجعلهم خيرًا مما يظن بهم.

□□□

■ ونشكر الأخ المبارك زيادي هشام من منطقة سيدي علي
بسيدي بلعباس على خواطره القيمة التي نظمها في قصيدتين:
الأولى: في مدح الجزائر وإسلامها وأصالتها ومجاهديها
وإغاظة فرنسا وإدانتها؛ مطلعها:

يا فرنسا حان وقت الحساب
انسى زمن الانتداب
هذي أجيال مجد قد
وعدت بالنصر في السنة والكتاب
والثانية: في مدح فتاة مستقيمة معتزة بدينها ولباسها
الشرعي؛ مطلعها:

في سواد ليل تمشي
مشيًا عن تري
في إباء عربي
ترفع عزًا سرموي
يقول سوادها لا أبالي
فهذا جلاباب إسلامي
فجزاه الله خيرًا على غيرته على الدين والعرض والوطن.

□□□

■ والشكر الجزيل موصول إلى الأخت (أ.ل) من بلدية
برهوم ولاية المسيلة على قصيدتها الميمية التي خطتها يمينها،
وكلها مدح وثناء لمجلة الإصلاح والقائمين عليها.
نسأل الله أن يغفر لهم ما لا يعلمون، ويجعلهم خيرًا مما
يظنون.

ومطلع القصيدة:

أنتم القمر ملأ الدنيا ضياء
أنتم الفجر أزاح الظلام
فرحت بمقدمكم فكنتم حلمي
أنتم كالريان يقود الفلك للأمام
وضعتم الدواء على جرح دام
فإني والكل يدعوكم بالرقى على الدوام
جعلها الله دومًا من أنصار الحق والسنة، وزادها علمًا
وثباتًا.

□□□

■ وأرسل إلينا الطالب أحمد بن عبد الرحمن ناصري من
بلدية تين زواتين ولاية تمنراست قصيدة في الذب عن السنة
والانتصار للمنهج السلفي، مطلعها:

خابت مساعيك في الأفاق يا خلفي

إذ عبتني باعتناق المنهج السلفي

إن كان ذلك عيبا قد أتيت به

فلست ما دمت عن عربي بمنصرف

تالله ما ذاك إلا تاج فاخرنا
ما ظنكم بالذي ينجي من التلف
فجزاه الله خيرا على غيرته على الإسلام والسنة.

□□□

■ أما إخواننا من مكتبة الريان بولاية الوادي فجزاهم الله
خيرا على فرحهم بالمجلة وحسن ظنهم بإخوانهم القائمين
عليها، وسينظر إن شاء الله في اقتراحهم إدراج منبر الجمعة
تذكر فيه خطبة أحد المشايخ ليستفاد منها.
فعسى أن يكون قريبًا.
والله المستعان وعليه التكلان.

□□□

■ وصلت إلينا رسائل كثيرة من ولايات متعددة تحمل
الإعجاب بمجلة «الإصلاح» والثناء العاطر على القائمين عليها.
فجزى الله جميع إخواننا القراء على حسن ظنهم بإخوانهم،
وجعلهم الله دومًا أوفياء لمجلتهم الغراء.

□□□